

نئے مسائل اسلامی نقطہ نظر

جس میں موجودہ دور میں پیش آنے والے جدید
وقت کے مسائل پر دعوتی و تذکیری اسلوب میں
روشنی ڈالی گئی ہے اور اسلامی نقطہ نظر کو
 واضح کیا گیا ہے۔

تالیف

مولانا خالید سیف اللہ رحمان

ناشر

زمزم پبلشرز

نزد مقدس متحلاتہ دارالافتاء اسلامیہ

محمد رسول اللہ ﷺ کی تاریخ و عظمت

زاد علیؑ (میں نے مسلمانوں کو اللہ کا فضل) اسے جسے حقوق اشرافیت و اہمیت یا استوار میں مہر و انیس
 بن عبد المجید رسول اللہ ﷺ کی تاریخ و عظمت میں کون کون سے اہمیت
 کا حیا و شہس پرست و دیگر فضائل و کمالات کا کوئی چارہ بولی کا اہل اختیار ہے۔

مکمل کتاب کی تاریخ و عظمت

اب کتاب کا ولی حدیث کی تاریخ و عظمت کا کوئی چارہ بولی کا اہل اختیار ہے۔
 حق پر یہ کتاب

میں نے پائی کی تاریخ و عظمت

- 1. زاد علیؑ
- 2. زاد علیؑ
- 3. زاد علیؑ
- 4. زاد علیؑ

Macassar Arabia Island
 1 Macassar Avenue P.O. Box 766 - 711
 Adelaide South Africa
 Tel: 08 825 1141 3274

AL FAROOQ INTERNATIONAL
 155 Adelaide Road, London W14 0JL
 Tel: 020 899 0717

ISLAMIC BOOK CENTRE
 117-21 Maxwell Road, Bukit
 Tel: 011 366 1134
 Fax: 011 366 288560

Athar Academy Ltd
 14-15 Elm Tree Lane
 London W14 0JL
 Phone: 020 899 0717

زاد علیؑ
 سے مسلمانوں کی تاریخ و عظمت

- 1. زاد علیؑ
- 2. زاد علیؑ
- 3. زاد علیؑ
- 4. زاد علیؑ

زاد علیؑ

021-2750374

021-2725673

zameer01@yahoo.com

http://www.zameerpub.com

۱۲۷	انتخابی امیدوار	اسلامی رویہ
۳۴	ایکشن میں امیدوار ہونے کے لئے تکمیل اعمیال ہونے کی شرط	
۱۳۷	خواتین کے لئے تحفظات اسلامی نقطہ نظر	
۱۴۳	مرام شہری میں حدیث — ایک اہم دینی فریضہ	
۱۴۹	گھونٹ — اسلامی نقطہ نظر	
۱۵۵	رائی و ٹیکس — اسلامی نقطہ نظر	
۲۶۱	محکمین قانون کے لئے لاقانونیت کا جوڑ	
۱۶۶	بیچ و کھسک	مرض اور عیال
۱۷۰	کھیل — آداب و احکام	
۱۷۵	نریک — شرعی ہدایات	
۱۸۱	نیل لون	حکام و آداب
۱۸۷	تہذیب کے نام پر تہذیب	
۱۹۲	خداوند منسوب ہندی یا خاندانی منصوبہ بندی	
۱۹۸	تہذیب کوئی — اسلامی نقطہ نظر	
۲۰۳	پتی میں خون کی آمیزش	
۲۰۸	دستخط شرعی احکام	
۲۱۳	قرض — نقدی مسائل	
۲۱۸	زکوٰۃ — بہت سے مسائل	
۲۲۳	مہارقبہ زکوٰۃ — پندرہ اہم پہلو	
۲۲۹	سرمایہ کار کمپنیوں کی حلقہ تجزیہ اسباب و عوامل	
۲۳۵	اسلام میں سرمایہ کاری کے اصول اور موجودہ حالات کا تشخص	
۲۳۹	آزاد مارکت — اسلامی نقطہ نظر	
۲۴۵	خدا سے پائی مالکین!	
۲۵۲	ثبوت آزار — احکام و مسائل	
۲۶۰	سورج میں — اسلامی نقطہ نظر	
۲۶۵	شبائے تاقب — اسلامی نقطہ نظر	

پیش لفظ

اس حقیر کے مضامین کا مجموعہ "راہ عمل" کا یہ تیسرا حصہ ہے، اس حصہ میں زیادہ تر موجودہ دور میں پیدا ہونے والے مسائل پر گفتگو کی گئی ہے، خواہ وہ نئی ایجادات کا نتیجہ ہوں، یا سماجی اور معاشی زندگی میں تبدیلیوں کا، ان میں بعض وہ مسائل بھی آئے ہیں، جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے جدید نہیں ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً پیش آنے والے واقعات سے متعلق ہیں، جیسے قوت نازلہ اور فرائض و غیرہ، چونکہ ان کی نوبت گاہے گاہے پیش آتی ہے، اس لئے لوگوں کو ان سے متعلق شرعی احکام و واضح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قارئین کو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہئے کہ یہ مضامین اخبارات کے لئے لکھے گئے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگ استفادہ کریں، اس لئے ان تحریروں میں علم و تحقیق اور طویل عربی عبارتوں کے بجائے دعوتی اور تذکیری اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اور عربی عبارتوں سے گریز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نیز اس بات کی بھی سعی کی گئی ہے کہ مسائل کو خشک قانونی زبان میں بیان کرنے کے بجائے اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کو بھی واضح کیا جائے، تاکہ دل کے ساتھ دماغ بھی اسے قبول کرنے کو تیار ہو۔

اس مجموعہ کی ترتیب کے سلسلہ میں عزیز کی گرامی قدر مولوی محمد نعمت اللہ قاسمی زادہ اللہ علما نفعاً و عملاً صاحب مقبول کا مجھے بھی شکر گزار ہونا چاہئے اور قارئین کو بھی کہ انہوں نے ایک تو مختلف جگہوں سے ان مضامین کو اکٹھا کرنے کی زحمت اٹھائی اور نہایت ہی خوش سلیقگی کے ساتھ اسے مرتب کیا، دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ سے زیادہ دین اور علم و دین کی خدمت کی توفیق میسر فرمائے۔ اور یہ مجموعہ اس حقیر کے لئے بھی اور عزیز سلفہ کے لئے بھی دنیا و آخرت میں فلاح کا باعث بنے۔ آمین۔

۱۲ شعبان ۱۴۳۵ھ

خالد سیف اللہ رحمانی

۱۹ دسمبر ۲۰۰۴ء

خادم المصطفیٰ العالی الاسلامی حیدرآباد

عرض مرتب

مذہب اسلام کی اگر چند امتیازی خصوصیات کو شمار کیا جائے تو ان میں اس کی فطرت انسانی سے ہم آہنگی اور ہر دور اور زمانہ میں انسانیت کو درپیش مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت سے معمور ہونے کی خصوصیت سرفہرست ہوگی، چنانچہ انسانی تاریخ کی یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام نے جس طرح آج سے چودہ سو سال قبل جب کہ دنیا تمدنی ترقی کے اعتبار سے ابتدائی مرحلہ میں تھی۔ نوگوں کے مسائل کو حل کیا اور انہیں شاہراہ زندگی پر پہنچنے کا سلیقہ سکھایا، اسی طرح آج جب کہ دنیا صنعتی انقلاب کے نتیجہ میں اپنی معلوم تاریخ میں ترقی کی آخری انتہاء کو پہنچ رہی ہے، اسلام اسی طرح انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔

اسلام نے اپنے بنیادی عقائد و احکام میں جن چیزوں کا حکم دیا ہے، شریعت کے تفصیلی احکام انہیں بنیادی اصول اور ہدایات کی تخلیق سے عبارت ہیں۔ کیوں کہ قانون کی پاسداری انسانی فطرت اور اس کا اقیانوس ہے اور یہی انسانوں اور جانوروں کے درمیان اچھا بھلا کا ایک بنیادی اور اہم پہلو ہے، چنانچہ جن لوگوں نے اس فطری مذہب اور خدائی قانون کو قبول کرنے سے انکار کیا، اللہ کی کتاب انہیں ”جانور بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ“ (اول لکھت کمال الانعام بل هم اضل) سے تعبیر کرتی ہے کہ جانوروں کو کسی قانون یا طرز حیات کی ضرورت نہیں۔

اسلام کے دو بنیادی سرچشمے کتاب اللہ (قرآن مجید) و سنت نبوی (حدیث) میں ظاہر ہے کہ موجودہ زمانہ کے تمام مسائل کے بارے میں شرعی حکم کی صراحت نہیں ملتی اور یہی مبین قرین مصلحت ہے۔ کیوں کہ زمانہ اور حالات کے لحاظ سے قانون کے تقاضے بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن ان میں ایسے اصول و قواعد ضرور بیان کر دیئے گئے ہیں، جن کی

رہتی میں صحیح قیامت تک پیدا ہونے والے مسائل کا حل تلاش کیا جاسکتا ہے اور علماء جنہیں انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ کی ذمہ داری ہے کہ شریعت کے درمیانہ اصول و قواعد اور مزاج و مذاق کی روشنی میں جدید مسائل کا حل نکالیں، نئے مسائل کا حل تلاش کرنے والے علماء کے لئے بیک وقت جہاں نصوص شرعیہ پر گہری نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، وہیں فقہاء کی بیان کردہ جزئیات کے ساتھ ساتھ ان کے مستعمل کردہ اصول و قواعد سے مکمل آشنائی بھی اسی قدر اہمیت رکھتی ہے، ورنہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی نظر پڑے عہد کے حالات اور درواجون پر بھی ہو۔ مؤلف کتاب حضرت مولانا ہمیشہ ہم لوگوں سے تاکید کرتے کہ فقہاء کی جزئیات تو اپنے حالات و زمانہ کے تابع ہوتی ہیں، آپ کی نظر اصول و قواعد پر ہونی چاہئے، جن پر حالات و زمانہ کا بہت کم اثر ہوتا ہے، مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ نے فقہ اسلامی میں جو نہایت اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، وہ محتاج بیان نہیں مگر سادہ و سادہ من اخذ اور فکری اعتدال کی صفت سے اللہ نے آپ کو خاص طور پر نوازا ہے، جو اس فن کے عاملین کے لئے خطر طریق کا درجہ رکھتی ہیں، چنانچہ فقہ اسلامی سے متعلق آپ کی تحریریں جہاں علماء کے لئے سامان آسودگی فراہم کرتی ہیں، وہیں عوام بھی زبان و قہر کے کل عام فہم ہونے کی وجہ سے اس سے اسی قدر استفادہ کرتے ہیں، جدید فقہی مسائل (پانچ حصے) ۱۱۱۱ (پانچ جلدیں)، اسلام کا نظام عشر و زکوٰۃ، آپ کی وہ تصنیفات ہیں، جو یقیناً فقہ اسلامی کی لائبریری میں اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور بہت ہی مختصر مدت میں برصغیر کے افق پر نیر تاباں بن کر چھائی ہیں۔

دیچھلے چھ سالوں سے ہندوستان کے کثیر الاشاعت روزنامہ "منصف" حیدر آباد کے جمادیہ ٹیشن مینارہ نور میں شمع فروزاں کا کالم آپ کے قلم گہر بار سے مزین ہوتا آ رہا ہے، جس میں کبھی سماجی مسائل کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے، تو کبھی قارئین کو حالات کے پس منظر میں صحیح سمت رہنمائی کی جاتی ہے، اور کبھی آپ اپنے فکری فقہی

ذوق کی منجبت سے نئے مسائل کے بارے میں اسلامی تعلیمات سے مومنوں کو بفرہ کرتے ہیں، فقہی مضامین اس لحاظ سے بھی اسلامی قلم کاروں کے لئے محنت ہیں کہ علم و تحقیق کی رعایت کے ساتھ سہل اور بہتر اسلوب تحریر اختیار کیا جائے کہ جس سے عوام خاص و عام دونوں کو استفادہ میں سہولت ہو۔

یہ کتاب جو ابھی آپ کے ہاتھوں میں ہے، ان ہی فقہی مضامین کا گلدستہ ہے، جس کے غنیہ و گل "منصف" کی سرزمین پر تھے، راقم بحروف نے ان بکھرے ہوئے پھولوں کو مختلف انجیریں پوں سے جاکر منصف کی قدیم قاتلوں سے اکٹھا کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس درمیان احقر خود بھی ان گھبائے سدا بہ رقی خوشبو سے حظ بردار اور شاد کام ہوا ہے، یقیناً راقم اپنے لئے انکار و معاذت کا باعث سمجھتا ہے۔

و خدا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت الاستاذ کا سایہ تادیر قائم رکھے، اور یہ کتاب خدا کی برکات میں قبولیت سے نوازی جائے اس کا فیض عام سے عام ہو، اور مصنف کے ساتھ ساتھ احقر کے لئے بھی ذریعہ نجات بنے۔ آمین۔

محمد نعمت اللہ قاسمی

(اسکالر مجید)

بنیادی انسانی حقوق کا اولین منشور

بیسویں صدی کا ابتدائی حصہ انسانی خوش آشنائی کے لئے نہایت تکلیف دہ اور ناقابل فراموش زمانہ رہا ہے۔ جس میں معلوم تاریخ کی وہ بڑی لڑائیاں ہوئیں، جو جنگ عظیم کے نام سے یاد کی جاتی ہیں۔ اس جنگ نے نئی دنیا امریکہ سے لے کر مشرق بعید جاپان تک کو اپنی پیٹ میں لے لیا تھا اور جنگ کا یہ عفریت اس وقت تک آسودہ خاطر نہیں ہوا جب تک کہ اس نے لاکھوں انسانوں کے خون سے اپنی تشنگ لبی کو دور کرنے کا سرو سامان نہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی فنی حربہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو مائل بہ زوال ہونے لگتی ہے، چنانچہ جب یہ جنگی جنون اپنی نہایت پر پہنچ مہیا اور انسانیت لہلہا اٹھی تو درندگی کی اسی حسب ہر ایک سے آدمیت کی ایک کرن مفلوج ہوئی اور وہ یہ کہ مختلف ممالک میں انسانی حقوق سے متعلق قانون سازی کا عمل شروع ہوا اور دنیا بھر کے شجیدہ و انصاف پسند لوگوں نے یہ آواز اٹھائی کہ کچھ ایسے بنیادی انسانی حقوق ہونے چاہئیں کہ جن کا احترام جنگ و امن ہر حالات میں ضروری ہو۔ یاد آخر یہ خواب اس طرح شرمندہ تعبیر ہوا کہ ۱۰ دسمبر ۱۹۴۸ء کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انسانی حقوق کا منشور مرتب کرنے اور پاس کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اسی پس منظر میں ۱۰ دسمبر کو عالمی سطح پر "بنیادی انسانی حقوق" کے دن کی حیثیت سے منایا جاتا ہے، ہر چند کہ یہ منشور عملاً ایک کھلوتے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، کیوں کہ دکن ممالک، اول تو اس منشور پر دستخط کرنے اور نہ کرنے کے معاملہ ہی میں آزاد ہیں۔ دوسرے یہ منشور کسی فرد کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اس سلسلہ میں اپنے مقدمہ کو بین الاقوامی عدالت میں لے جائے لیکن پھر بھی یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور اُمید کی جاسکتی ہے کہ اس میں جو کچھ خامیاں ہیں وہ بہتہ درجہ دور ہو سکیں گی۔

یہ منظور نہیں، ولعائے پر مشتمل ہے، جن میں زندگی کا حق، آزادی اور قدر، حقوق کے معاملہ میں مساوات، نس و رنگ، جنس، زبان اور مذہب کی، و پر عدم تفریق و قانون مساوات، عدالتی چاند جوئی کا حق، بلا جہ از گرفتاری یا جلا وطنی کی ممانعت، و ضمانت کے قتلہ معافی کا حق و نگی زندگی کے تحفظ کا حق، ملک کی حدود میں نغلی و حرکت اور رہائش کی مکمل آزادی، بیرون ملک جانے اور اپنے ملک واپس آنے، شہریت حاصل کرنے، اپنی مرضی سے شادی کرنے، تنہا یا مشترک جائداد رکھنے، ضمیر و عقیدہ، و تہذیبی مذہب، اکلہ و خیال اور اجتماع و تنظیم، اپنے ملک کی سیاست میں حصہ داری، اپنی پسند کے پیش کا انتخاب، حصوں تعلیم و غیرہ کے حقوق کا ذکر ہے، اس کے علاوہ فوقی قوانین اور بحوں کے حقوق، میزبانی امتیاز اور بخاری کے اسد ان کے لئے بھی اقوام متحدہ نے مختلف قرار دے دیں منظور کی ہیں، جو گویا اسی منظور کا عکس ہیں۔

اُردو واقعی ریاست داری کے ساتھ اس منظور کا بخار غرض میں آتا، تو یہ انسانیت کے لئے ہمارا ہیست ثابت ہوتا، لیکن انیسویں صدی میں پانچویں صدی تک یہ تحریک ہی رشت کارانہ ہے، دوسرے مختلف ملکوں نے انسانی حقوق کے ایک ایک پہلو کو قائم کر لئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی بے بسی کا کھلا ہوا ثبوت ماضی قریب ہی میں یورپ کے قلب "یوگوسلاویہ" میں ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ ۳۰ نومبر ۱۹۷۳ء کو جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے نسلی امتیاز کو قابل سرزنش جرم قرار دینے کی غرض سے ایک تجویز پاس کی، تو امریکہ اور برطانیہ بھی اس تجویز کے مخالفین میں تھے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خود قانون بنانے والوں کی انجام میں ان حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج کل یہ ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے ترقی پذیر اور پسندیدہ ممالک کو ڈرانے، دھمکانے اور ان کا استحصال کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور ہو گیا۔

مسلمانوں کی تصویر آج کچھ اس طرح مسخ کر دی گئی ہے کہ ان کو "مسلمان" "مور" دہشت گرد" "کومنترون" الفاظ تصور کرنے لگے ہیں اور فیہ نہ کرتے ہیں کہ اسلام میں انسانی قدروں کے احترام کا کوئی تصور نہیں ہے وہ اس کے حقیقت یہ ہے کہ علم و دانش کی موجود

دنیا کو انسانی حقوق کا سب سے پہلا سبق اسلام ہی نے پڑھایا اور آج تک دنیا میں جو کچھ انسانی حقوق کی بات کی جا رہی ہے، وہ دراصل اسلام کے عقیدہ کو سید اور سدا سے انسانی کے تصور کی بازگشت ہے۔ پیغمبر اسلام ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو جامع خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہ بنیادی انسانی حقوق کے لئے معین کا درجہ رکھتا ہے۔ اس خطبہ کے چند اقتباسات کچھ اس طرح ہیں:

○ لوگو! تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدمی کے اولاد ہو اور آدمی مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ تقویٰ شعار ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر تقویٰ کے سوا فضیلت نہیں۔ ہاں جاہلیت کے تمام دستور میرے پاؤں کے نیچے ہیں اور جاہلیت کے تمام آجڑ و مفاخر ختم کئے جاتے ہیں، صرف سداۃ (کعبہ کی گھڑائی و گھبائی) اور رقبۃ (حاجیوں کو پانی پلانے) کے عہد سے جاتی رہیں گے۔

○ قتل عہد کا بدلہ قصاص ہے، عہد کے مشابہہ و قتل ہے جو لاشی و پتھر سے قروح میں آئے، اس کی دیت مؤنت مقرر ہے، جو زیادہ چاہے گا وہ اپنی جاہلیت میں سے ہوگا۔ اہل قریش! ایسا نہ ہو کہ خدا کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا جو چھ لدا ہوا ہو، جب کہ دوسرے لوگ سامانِ آخرت لے کر پہنچیں اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے کچھ کام آؤں گا، اہل قریش! خدا نے تمہاری جھوٹی نخت کو خاک میں ملا دیا ہے اور باپ و داد کے کارناموں پر تمہارے لئے نفاخری کوئی گنجائش نہیں رکھی۔

○ لوگو! تمہارا خون اور تمہارا مال قتلا سے لئے حرام (محرم) ہیں، یہاں تک کہ قیامت میں خدا کے سامنے پیش ہو، جس طرح اس دن اور اس صبح کی حرمت تمہاری نزدیک مسلم ہے، اور غفر یہ تم سب خدا کے لئے جائز ہے، پس وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔

○ تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع قرار پاتا ہے، اب نہ تم کو اپنی اصل رقم لینے دیا جائے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے اور نہ تمہارا۔ اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ سودی گنجائش نہیں اور جہاں تک عباس (ابن عبدالمطلب) کے سود کا تعلق ہے، تو میں ان

قرن مسودہ کو باطل کرنا ہوں اور زمانہ جاہلیت کے خون کے مارے اللہ کا اہم کام ہے۔
 اور اپنے خاندان میں سے) پہلا انعام جسے میں معاف کرتا ہوں، یہ ہے جو اللہ کے
 داد دیتے ہیں، جسے وہ چاہے، اسے قبول کر دیا تھا۔

○ قرض قابل ادا نہیں ہے، عارضی ہوئی چیز و جس کوئی چاہے، تھک کر دے دیتا
 چاہے اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے تو اسے تاوان ادا کرنا چاہیے۔

○ لوگو! تمہارے اوپر جس طرح تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں اسی طرح ان پر
 تمہارے کچھ حقوق واجب ہیں، عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے
 شخص کو نہ ملائیں جسے تم پسند نہیں کرتے اور وہ کوئی بے حیائی کا کام نہ کریں، پس اگر وہ ایسا
 کریں تو خدا کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں بستر وں پر اکیلا چھوڑ دو اور ایسی
 رمارہ جو زیادہ تکلیف دہ نہ ہو، پھر اگر وہ دوسرا شخص ہو (حسب حیثیت) ان کا کھانا، پینا
 تمہارے ذمہ ہے۔ جس عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان سے بہتر سلوک
 کرو، کیوں کہ وہ تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لئے کچھ نہیں کر سکتیں، تم نے ان کو خدا کی
 امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لئے حلال ہوئی، اور کسی
 عورت کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے۔

○ لوگو! میری بات سنو اور سمجھو! ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کسی کے
 لئے یہ چیز نہیں کہ وہ اسے مسلمان بھائی سے کچھ لے، سوائے اس کے جو اس کا بھائی
 برضا و رغبت عطا کر دے۔ اپنے نفس، اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو۔

○ اور ہاں تمہارے نام، ان کا خیال رکھو، جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ، جو
 تم پہنؤ اس میں سے ان کو پہناؤ، اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جسے تم معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ
 کے ہندو انہیں فروخت کر دو، انہیں سزا نہ دو۔

○ دو گنا سزا عطا کر دو، اگر تم پر کوئی کٹا جھٹی غلام شا کیوں نہ امیر بنا دیا
 جائے، جو تم پر کتاب اللہ کا نام کرے۔

غور کیا جائے تو آپ ﷺ کا یہ خطبہ بنیادی انسانی حقوق کا اصل منشور ہے، جس

میں انسانی مساوات، جرم و سزا میں یکسانیت، انسانی زندگی کا احترام، معاشی و اقتصادی مساوات، سماجی مساوات، جان و مال کا تحفظ، ہر شخص کی دوسرے کے جرم سے براہ رست، مجرموں کے حقوق، غلاموں کے حقوق اور سیاسی مساوات کا واضح اعلان و اظہار ہے۔ اسلام نے ان حقوق کو ہر شخص کا فطری حق قرار دیا ہے، بلکہ اس کو برت کر دکھایا، گنہگاروں کی داری کی اور پست کو بلند کیا۔ قرآن و حدیث میں اور پھر قرآن و حدیث سے اخذ کر کے سب فقہاء میں انسانی بنیادی حقوق کو اتنی وضاحت و تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے اور ان کو سامنے رکھ کر ایک پورا قانونی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا ہے کہ شاید کہیں اور اس کی مثال مل سکے۔ اسلام نے حقوق کو صرف دنیا ہی سے متعلق نہیں رکھا، بلکہ ان حقوق کی دوائیگی اور عدم دوائیگی سے آخرت کے اعتبار کے تصور کو بھی وابستہ رکھا۔ یہ تصور انسان کو ان حقوق کے بارے میں زیادہ پیچیدہ بناتا ہے، اس لئے اگر دنیا و دینی حقوق کی پاسداری مطلوب ہے، تو اسے اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا چاہئے کہ اسلام کسی ایک قوم کی میراث نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی امانت ہے۔

(۱: ابرو ستمبر ۱۹۹۸ء)

بین قومی اتحاد — اسلام کی نظر میں

دنیا میں دوسری جنگ عظیم ۱۹۳۹ء تا ۱۹۴۵ء جاری رہی، اس جنگ نے پوری دنیا کی کمزور ریاستوں کو کیا فاقہ میں ڈال دیا، جو کبھی ہوش اٹھانے لگے، اب انہوں نے اپنی بے قصور جانیں جنگ کے اس مہیب و خوں آشام مغرورہ کی قربانی بن گئیں، نازیوں کی یہودی دشمنی میں کتنے یہود کا مآلہ؟ اس کی صحیح تعداد بتانا مشکل ہے، اڑھائی لاکھ سے زیادہ تو یہودی تھے جن کو تیس چیمبروں میں ڈال کر خاک کر دیا گیا، یہ گویا ایک پوری قوم اور نسل کو تہ تیغ کر دیئے گئی شیطانی سازش تھی، ۱۹۴۵ء میں یہودی شہین اور نازیوں کی پر اب تک کی تاریخ میں اور تیزی بارانہم بن کر آیا گیا، اس سے ہونے والی تباہ کاری یہودیوں کی نسل کشی سے بھی آگے بڑھ گئی اور نفوس کے یورپ نے اس واقعہ پر غصوں کرنے کی بجائے چرخوں کئے اور خوشیاں منائیں، آخر اگست ۱۹۴۵ء میں یہ جنگ ختم ہو چکی تھی، اس سے پہلے ۲۳ جون ۱۹۴۵ء کو ۵۰ ممالک کے نمائندوں نے بین الاقوامی امن اور صلح کی غرض سے سامان فرانسکو میں ایک اجتماع منعقد کیا تھا، اب چار ماہ بعد ۲۴ اکتوبر ۱۹۴۵ء کو اگلے اجلاس منعقد ہوا، جس میں اقوام متحدہ کے منشور پر پچاس ممالک نے دستخط کئے، اور اس طرح اور ”اقوام متحدہ“ کا وجود مل گیا، اقوام متحدہ اس نوعیت کا پہلا ادارہ نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے ۱۹۱۹ء میں صدر امریکہ سٹروین کی تحریک پر ایک آف نیشنس (مجلس اقوام) کا قیام ہو چکا تھا، جس میں دنیا کے پچیس ممالک شامل تھے، لیکن دوسری جنگ عظیم ہو کر گئے میں ناکام ہونے کی وجہ سے اس تنظیم کا خاتمہ ہو گیا، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ نے اس کی جگہ لی، اب اس وقت اقوام متحدہ کی ۱۹۱ ممالک کی تعداد ایک سو پچاس ۱۹۵ ممالک پہنچ چکی ہے، کو مملکت عالمی تنظیم ممالک، پانچ ممالک، امریکہ، برطانیہ، چین، روس اور

فرانس کی برٹانی ہے۔ لیکن بہرحال عالمی سطح پر انسانی مسائل حل کرنے کے لئے ادارہ کا وجود ایک ضرورت ہے۔

اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ عالمی سطح پر انصاف کا حصول، مومنانہ قوانین جنگ کا پابند رکھنا، انسانی حقوق کا تحفظ اور متضاد اقسام و مملکت کے درمیان صلح و صفائی کی کوشش، نیز انسانی بنیادوں پر مصیبت زدگانوں کی مدد کرنا، یہ سب کام یہاں ممکن ہیں۔ اقوام متحدہ ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہے؟ اگر کیا طاقت اور ممالک کو بھی عدل و انصاف کا پابند بنانے میں اس نے کامیابی حاصل کی ہے؟ ان اہم مسائل میں شریعہ کی یہ نہایت اہم اور اعلیٰ مقاصد ہیں، اور موجودہ حالات میں جب کہ پوری دنیا ایک گھبرائی ہوئی ہے، یہ مقابلہ پہلے کے اس کی اہمیت کہیں بڑھ گئی ہے، اس پس منظر میں ہمیں دیکھنا ہے کہ سلام کی نگاہ میں ایسی بین الاقوامی وحدت کی کیا اہمیت ہے؟ اور اس مقام پر سلسلہ میں کیا تصور رکھنا ہے؟

امن و امان کا قیام اور عدل و انصاف کی فراہمی اسلام کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن کی جس آیت میں عدل و احسان کا حکم دیا گیا ہے، اس کو خطبہ جمعہ کا جزو بنایا گیا اور ہر جمعہ کو یہ آیت پڑھی جاتی ہے، "ان الله يامر بالعدل والاحسان" (النمل ۹۰) قرآن مجید ہمیں تلقین کرتا ہے کہ کسی کی عداوت و دشمنی بھی تمہاری طرف سے عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے نہ پائے، "لا يَجْعَلْ مَعْتَصِمًا قَوْمًا عَلَىٰ اَلَّا تَعْبُدُوْا" (البقرہ ۸) اس لئے قیام امن کی جو بھی سعی ہوگی، وہ اسلام کی نگاہ میں پسندیدہ اور مطلوب ہوگی، قرآن نے اپنے آپ پر یقین کرنے اور اس کی تفسیرات کو تسلیم کرنے والوں کے لئے دو الفاظ استعمال کئے ہیں، "مومن" اور "مسلم"۔ "مومن" سے مانعوا ہے، اور امن کے معنی یہ ہیں، دوسرے کو امن دینے والے کے، اور "مسلم" سے ہے، جس کے معنی صلح اور بچاؤ کے ہیں، گویا مسلم وہ ہے جس سے دوسرے کو فتنہ و فساد میں نہیں آتا، امن سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام کی نظر میں امن و امان اور صلح و آشتی کی کیا

یہیت ہے۔

خود رسول اللہ ﷺ کی حیات صیب میں بھی اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں مابھی سلسلہ کی ایک کوشش نبوت سے پہلے ہوئی۔ جس کو ”عظ الفضول“ کہتے ہیں۔ اس قرینہ میں آپ ﷺ پیش رہے، ہوا حال کہ بنو زید کے ایک صاحب مکہ آنے ہوئے تھے۔ ان سے عاص بن دہل نامی شخص نے ایک سہ ماہی خریدا اور سہ ماہی کی قیمت ادا کرنے سے غریبوں، زبیدی نے بازار کو شش کی دو مکہ کی پاؤں تختیوں سے رابطہ کیا، لیکن کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھر۔ پھر اس شخص نے مریوں کے قدیم طریقہ کے مطابق غصیب طلع آفتاب کے وقت قیس کی پھاڑی پر تڑک کر اپنی فریاد بلند کی، وہل مکہ عام طور پر اس وقت کعبہ تے کر، بچیں بیٹھے رہتے تھے اس فریاد نے لوگوں کو چواکا دیا، زید بن حیدر، خطاب انصاری اور ان کے تریف دونوں کو بعد ازاں بن حیدر ان کے مکان میں جمع کیا، اور سٹے کیا، زید بن حیدر نے ان پر ظلم نہ ہونے، میں نے اور غلاموں کو ان کا حق دلانے کے، چنانچہ عاص بن دہل سے سامان واپس لیا گیا، بنو زبیدی وہں کا سامان حوالہ کیا گیا، اس وقت عمر مبارک میں سال تھی، آپ ﷺ بھی اس انجمن میں ایک سرگرم کارکن کی حیثیت سے شریک ہوئے، اتفاق سے اس معاہدہ میں اشراف مکہ میں تھے ایسے لوگ شریک تھے جن کا نام فضل تھا، اسی مناسبت سے یہ تنظیم ”حلف الفضول“ کہاؤں، نبوت کے بعد بھی آپ ﷺ اس کا ذکر فرماتے اور کہتے کہ آج بھی مجھے اس کی طرف دعوت دی جائے تو میں اس کو قبول کروں گا۔

(الہدایہ، النہایہ، ابن کثیر، ۲/۹۳-۹۴)

۱۔ یہیت میں اس سلسلہ کا دوسرا واقعہ وہ ہے جس کو ”بشرقہ مدینہ“ سے موسوم کیا جاسکتا ہے۔ آپ ﷺ جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، تو وہاں ایک گروہ مہاجرین و انصار کا تھا، جو آپ ﷺ پر ایمان لائے تھے، اور دوسرا گروہ یہودیوں کا تھا، جو اہل کتاب میں سے تھے، اور غالباً خال خال مشرکین بھی موجود تھے، آپ ﷺ نے ان کے درمیان معاہدہ کر لیا، اس معاہدہ کی رو سے مدینہ میں بسنے والی قوم مذہبی اور خاندانی کامیوں کو مذہبی آزادی دی گئی، جان و مال کے تحفظ کے حق کو تسلیم کیا گیا، اور یہ بات

طے پاکی کہ اگر مدینہ پر باہر سے کوئی دشمن طاقت ملے اور نہ جو سب سے پہلے گمراہی کا فرض
 ونبہام: یہ ہے، نیز اس معاہدہ میں ان قوموں کو بھی شریک نہ کیا جو کسی قوم کے ساتھ
 دوستی کا معاہدہ رکھتے ہیں۔

(تفصیل کے لئے دیکھئے: البیان فی التہذیب، ص ۲۲۵-۲۲۶)

صلح حدیبیہ کا مقصد بھی بین قوی امن و امان کا قیام ہی تھا، یہ بات ممتاز اہل علمائے
 کہ مسلمانوں نے طاقت ور ہونے کے باوجود مشرکین مکہ کی تمام شرطوں کو قبول کرتے
 ہوئے یہ صلح کی، بعض حضرات کا خیال تھا کہ صلح کی یہ شرطیں ایک طرف ہیں، اسی لئے
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ صلح پر نہ نہیں تھے، لیکن جنگ کے بعد کو ختم کرنے پر وہ امن کو حاصل
 کرنے کی غرض سے آپ ﷺ نے یہ قیست صلح فرمائی، یہ صلح نہ صرف مسلمانوں اور
 مشرکین، بلکہ کے درمیان تھی، بلکہ ان دونوں قوموں کی جن عرب قبائل سے مصالحت ہو آپ ﷺ
 نے ان کو بھی صلح میں شریک قرار دیا، اس طرح اس "بیعت بنی نضیر" کا ذکر وہ پورے جزیرہ عرب
 تک وسیع ہو گیا، یہ صلح بھی بھلا باہم اور ایک دوسرے کے بنیادی حقوق اور آزادی کے
 احترام کے اصول پر مبنی تھی۔

اس لئے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اسلام نے دوحہ ہزار سال پہلے عالمی امن اور
 امن مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اسی دارہ اور تنظیم کی تشکیل کا تصور دیا ہے، مجلس اقوام
 یا اقوام متحدہ، یا اس طرح کی دوسری تنظیمیں، وہ اسی تصور کی بازگشت ہیں، یہ عجیب بات
 ہے کہ اس وقت اقوام متحدہ کو کچھ مغربی اقوام نے انہما کیا ہے، جن کے دباؤ کی وجہ سے
 منصفانہ فیصلے ہوتے ہیں، اسرائیل کی ملکوں کی سرحدات کو پار کر کے عراق کے نیوکلیئر مرکز
 پر حملہ کر رہا ہے، امریکہ غیر قانونی طور پر سوڈان اور افغانستان کے اندرونی حقوق کو نشانہ
 بنا رہا ہے، روس چین میں معصوم شہریوں کو دبوچا رہا ہے، اور بلحاظ کر رہا ہے، یوگوسلیا اور کوسو میں
 روس نے جنگی جارحیت کا علاقہ تعاون کیا ہے اور نہ جانے کتنے ہی چھوٹے ممالک اور کمزور
 اقوام ہیں کہ بڑی طاقتوں کے ہاتھ ان کے خون سے رنگین ہیں، اس کے باوجود فلسطین اور
 چین کے مظلوم مسلمان تو دہشت گرد بھلائے ہیں، اور امریکہ دوسری امن و انسانیت کے

طبرستان اور یہ ساری عالمانہ اور غیر انسانی حرکتیں خود اقبال و مشعل کے نام پر سایہ انبیا پر ہی
 ہیں۔ اسلام یقیناً عالم امن اور بین قومی اتحاد و برائی کا ہمہ گیر دہ ہے، لیکن وہ خاصہ دشمنانہ
 عدس اور سازبان سنوک و برتوں کا عالمی اور قریب ہے، اور حقیقی عالمی امن کا قیام ان اصولوں
 کے بغیر ممکن نہیں۔

اسلام اور تصویری آزادی

آج کل شہروں میں چڑیا خانے (Zoo Logical Park) بنے ہوئے ہیں۔ ان چڑیا خانوں کی تزئین و آرائش اور حفاظت و سیاحت پر بہت بڑی رقم خرچ ہوتی ہے۔ پورا چڑیا خانہ رنگ برنگ کے خوب صورت اور میکھے ہوئے پھولوں، لہجے، ہرے بھرے درختوں اور پانی کی چھوٹی چھوٹی پھیلوں کی وجہ سے خوش منظر بنا رہتا ہے۔ پھر انورس و اقسام کے حیوانات اور پرندوں کے لئے الگ الگ احاطے بنے ہوتے ہیں۔ جانوروں کی دیکھ بھال اور آسائش کا جو انتظام ان چڑیا خانوں میں ہوتا ہے، یقیناً وہ ان کو جنگلات میں بھی میسر نہیں۔ اپنی غذا کے لئے نہ ان کو شکار کا شکر کرنے کی ضرورت ہے اور نہ چارہ و موٹہ۔ ان کے لئے نہ حاجت، بلکہ خود چڑیا خانہ کا عمل ان کی غذائی ضروریات وقت پر اور فراوانی کے ساتھ فراہم کرتا ہے، حفظ و محبت کی جو رعایت یہاں کی جاتی ہے، جنگلات میں ان کا میسر نہ ہو سکتا۔ یا ضابطہ اکثر اور محتاج لہجہ میں ہیں، بلکہ ان سے ملائی کی آئی فکر کی جاتی ہے کہ انسانوں کے لئے بھی اتنی فکر نہیں کی جاتی، جانوروں کی حفاظت و سیاحت کا بھی اعلیٰ درجہ کا نظام موجود ہے، نہ کسی جانور کو اس کا خلیہ ہے کہ اس سے زیادہ طاقتور جانور اسے اپنا خوراک بنالے گا، نہ کھاریوں سے کوئی خوف ہے، غرض حیوانات کی ضروریات کی تکمیل اور ان کے تنہا کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو چڑیا خانے ان کے لئے ایسی راحت محض ہیں کہ انسانوں کو بھی ایسی سہولت و آسائش میسر نہیں۔

لیکن اگر کسی شخص کو جانور کی زبان سنی، وہ ان سے ہم کلام ہو سکتا ہو، ان جانوروں سے ان کی دلی آواز اور سب سے باریک خواہش کے بارے میں سوال کرنا تو یقیناً ان کا جواب نہیں ہوتا کہ خدا ارادے سے اس خوب صورت، آرام دہ، سہل و آسان "سوانے" کے قفس سے

نکال کر بے ترتیب اور انسان کے ذاتی غرضوں کے لئے منظم کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ انسان کے لئے ہے۔ اس کے لئے کوئی ذرا کڑ بھی نہیں دیا گیا۔ ایسے خوش رنگ بے جاے، خواہے اور نہیں نہ کے بھی ہوئے نھر نہیں آئیں گے، بلکہ چھ بھی ہر آزادانہوں کے ہر ہر بندوں نے مجھے قید نہیں یہ ہوگا، میں اپنی مرضی سے ہر جگہ کام یا کر سکوں گا۔

یہ سب یہاں سے نہ عقل و شعور کے اعتبار سے، بلکہ انسانیت اور انسانی حقوق کے اعتبار سے ہی ہے۔ اس کی ایک پہلی مثال نعلیہ قیدی خانے ہیں، یہاں قیدیوں کی کڑ دیا کی غرض ریاست پر ہی کی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہر قیدی کو اپنی کڑ سے بچنے اور بے قرار رہنا ہوتا ہے۔ اس لئے آزادانہ بننے کی خواہش انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ جب کوئی قوم، مگر کسی قوم پر حملہ کرتا ہے تو اپنی لڑائی کا حصہ میں اس کو تیار کرتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ قوم اپنے آپ سے غم کروا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد کہ وہ اس کے مختلف قسموں میں آزادی کی وجہ وجہہ و رعایا کے لئے نجات کی کوشش میں پیشہ اور بے بنا و ترقی پانوں کی کوئی ہیں، جان و مال کی، آزادی، حروریا کی اور عقل و واقعہ پر عزت و وقار کی بھی، خود مراد طلب نہ و تان میں ہی۔ لیکن مثال سے انھیں چاہئے ہونے کا ہو وہ انھیں ہی ہے، وہ انسان کی طبعی آزاد پسندی پر ہی کامیاب نہیں۔

اس لئے انسان نے آزادی کو انسان کا فطری اور ذہنی حق تسلیم کر لیا ہے، اور وہ تمام انسانیت کو بشمول انسان سے آزادی قرار دیتا ہے، اس لئے کسی انسانی حقوق کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کو بے غلام بنائے۔ راجل اللہ نے اس انسانی تصور کا اعانہ اس طرح فرمایا:

اسلام کہتا ہے کہ ہر آدمی ایک ہے۔ ہے اور ہم سب ایک ہی ہیں۔
اور ہم سب آدمی سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم سب خلق خدا سے بنے ہوئے ہیں۔
ہم میں اللہ کے نزدیک سب کے برابر ہیں۔ ہم سب کے برابر ہیں۔

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾

زیرِ اہم تقابلی حق رائے اور ہوائی حربہ فوجی پرستی کے طرہ کی

اور جانب سے کوئی قضا ہے نہیں ہو سکتی۔

یہ تو عید اور شادی و رسم کا عقیدہ ہے۔ نقدی عقیدہ ہے جو سنی، شیعہ و ہندوئی جعفری

اور لسانی بنیادوں پر ایک طبقہ سے دوسرے زمانہ میں طبقہ کو قحطی کا سامنا کرنے والی کوششیں اور پے پے تیس برقراری کے احساس کی بنیاد، یہی موضوع مد نظر رہتا ہے۔

یہ مذہبی فوجیں عقیدے کی اور مبالغہ آمیزی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ پندرہ صدیوں میں انسان کے حق آزادی اور مساوات پر امر کی کاجو تصور بھرا ہے اور اصل اسلامی تعلیمات ہی کا اثر ہے ۔ اسکا جس وقت دنیا میں آواں وقت ہارشاہت اور ظلمیت کا تصور نہ بنوں پر چھینا، اتنا افسوس و غم تھا کہ یہ دنیا میں جتنی بھی زمانہ تھے وہ سب غلامانی و دبدبہ سے لے کر نظام پرستی تک، ایران و روم کی حکومتیں اسی تصور پر قائم تھیں۔ ہندوستان اور چین میں ابھی ایسی ہی چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں انوکھ منسلک انداز رکھ رہے تھے کہ جمہوریت اور آزادی کے تصور نے بھی وہ محروم تھے۔

یہ سب افلاطون وراس کے شاگرد اور اہل فطرت اور فطرت پرستوں کی تصور کرتا ہے اور افلاطون کی کتاب "جمہوریت" (Republic) کو اس موضوع پر پہلی کتاب خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن افلاطون کے جمہوری تصور کا حال یہ ہے کہ اس کے نزدیک صرف خلد، خشک و کھمبائی کا حق حاصل ہے اور وہ سماج کے بقیہ افراد کو فوجیوں، کھشکاروں اور غلاموں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس کے نزدیک اس سب کی تخلیق کا ضمیر بھی ایک الگ ہے۔ خلد مفرد خدا ہے۔ سونے سے بنایا ہے۔ ان کے محل انہیں دیوانہ کی ہے، پھر کھشکار اور کھمبہ دیہاتوں کے ہیں اور پیشہ سے انہیں بے مروت اور انصاف کا وہ تصور جو افلاطون نے پیش کیا ہے۔

افلاکوں کے بعد مشہور فنی اور اقلیتوں کے شاعر "ارسطو" کا نظام جمہوری کا مفکر تصور کیا جاتا ہے۔ ارسطو کے یہاں سماج کی طبقاتی تقسیم اتنی نمایاں ہے کہ ایک دانشور سے ایسے غیر متعلقہ خیالات کا سہرا حیرت و تعجب سے معموم ہو جاتا ہے۔ ارسطو کا خیال ہے کہ "غریب امیروں کے پیرواں کی تعداد میں ۱۰۰ بھی مائت کی تعداد میں بھی اور ان کے بچے بھی۔"

راہ گھوڑا سوار ت اور حکومت میں غریبوں کی عزت نہایت کم کرنا کا خطرہ تھا۔ جب نماز روزہ کا رواج وراثت میں رہا تو اس کے لئے نظر کا یہ حال ہوا کہ سامان کوں کی سوچ کا اس سے موازنہ کیا جاسکتا ہے۔

یہ اعلام ہے جس نے انسانی وحدت اور تحریم آدمیت کا عقائد بنی و بنیاد پر اور اس کو برت کر اٹھایا اور آج چوٹی دنیا میں آزادی کے تصور نے جو تقویت پائی ہے، وہ یقیناً اسی انسانی فکر کی برجستگی ہے۔ انسانی وحدت کا تصور مسم ہات میں ایک عقیدہ کی طرح رہی ہے۔ ”کیا تھا اور ایک معمولی سے“ مولی انسان لڑوں روئے وقت سے خلاف اپنا زبان کھولنے اور اپنا مقدم پیش کرنے میں ڈرا بھی تجھک محسوس نہیں کرتا تھا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ مصر کے ایک قبیلے نے فریاد کیا، آپ نے فریاد کی بات کیا تو اس نے کہا: عمر بن العاصؓ نے مصر میں گھوڑا دوڑا کر وہاں سے میرا گھوڑا آگے نکل گیا اور لوگوں نے اسے دیکھا بھی، عمر محمد بن عمرؓ نے اسے دیکھا کہ بخدا! یہ میرا گھوڑا ہے، وہ جب فریب آئے تو میں نے انہیں پہچان کر کہہ دیں بخدا وہ میرا گھوڑا ہے، اس پر مجھے کڑواں ہے، روئے قلعہ انہوں نے کہا کہ جانتے نہیں کہ میں ”امین“ اور میں ”الشریف“ (عمر بن العاصؓ) ہوں۔

اس پر حضرت عمرؓ نے اس سے کہا اچھا، میں نے عمر بن العاصؓ میں دیکھا کہ میرا خط دیکھتے ہی تم اور تمہارے بیٹے کا حاضر ہوتا ہے، راوی کہتا ہے کہ عمر بن العاصؓ نے اپنے بیٹے کو ہاتھ پر چما کر لیا تم نے کوئی جرم کیا ہے؟ اس کے بعد وہ حضرت عمرؓ کے پاس حاضر ہو گئے۔ حضرت انسؓ نے کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمرؓ کے پاس تھے کہ عمر بن العاصؓ نے کو ایک لڑکی اور پادریوں سے دیکھا، حضرت عمرؓ نے دیکھتے دیکھتے کہ نکاح میں بھی ساتھ ہے، یہ نہیں، جوان کے پیچھے پیچھے رہا تھا، حضرت عمرؓ نے مصری کو بلایا، وہ سمجھا کہ یہ کہہ رہے ہیں، ان میں ”الشریف“ و ”امین“ خیر و راوی کہتا ہے کہ اس نے اسے ایسی طرح مارا، پھر حضرت عمرؓ نے کہا کہ عمرؓ کے سر پر بھی چھاپا، کیوں کہ انہیں کے سارے یہاں نے انہیں مارا تھا۔ مصری کہتا کہ میں مارنے والے کو، چکا حضرت

مردہ بندہ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں دیتے تو میں بیچ میں تہ پڑتا، بسبب تک کہ تم ہی نہ انہیں چھوڑ دیتے، بھر فرمایا مرد اقم نے لوگوں کو سب سے غلام بنایا، حال کہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد بناتا تھا؟ پھر مصری کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ طہین ان سے جاؤ، ان کو کوئی بات نہیں ہے تو مجھے لکھو۔ (سیرت عربین ہجری، ۹۷-۸۶)

دنیا نے بہت بعد کو آزادی کی لذت چکھی ہے، روس تو ۱۹۱۷ء میں بھی شکوہ رنج تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا تھا، لیکن وہ ہر جگہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ مغربی اقوام جو آج حقوقِ انسانی، حقِ آزادی اور جمہوریت کا سہرا اپنے سر باندھے ہوئی ہیں، نصف صدی پہلے تک انہوں نے ہی نصف دنیا سے زیادہ حصہ کو اپنا غلام بنایا تھا اور اب بھی دنیا کے بعض ملکوں کو وہ اپنی نوآبادی بنائے ہوئے ہیں۔ ۳۰ نومبر ۱۹۷۳ء کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے نسل پرستی کو قانونی جرم قرار دینے کے سلسلے میں ایک قرارداد منظور کی، تو چار ملکوں نے اس کی مخالفت کی اور حیرت کے کانوں سے سنتے کہ ان چار ملکوں میں جنوبی افریقہ اور پرتگال کے ساتھ امریکہ اور برطانیہ بھی تھا۔ آغا بھی اس کی صدمہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ موری نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ ہیں آزادی و انسانی حقوق کے عالمی تحفیدار!!

یہ ایک حقیقت ہے اور اس کا اعتراف کیا جانا چاہئے کہ خود ہمارے ملک ہندوستان میں آزادی کی لڑائی مسلمانوں نے شروع کی۔ ہندوستان کی جنگِ آزادی جو ۱۸۵۷ء سے ۱۹۴۷ء تک نو۔۷ سال پر مشتمل ہے اس کا پہلا نصف حصہ یعنی ۲۵ سال زیادہ تر مسلمانوں ہی کی قربانی سے ہمارے ہے اور اس عرصہ میں ملک کا کوئی پیہ نہیں جس کو مسلمانوں نے اپنے خون اور لہو کا نذرانہ پیش نہ کیا ہو، جنگِ آزادی کا یہ حصہ جس میں سب سے زیادہ خون ریزی اور قربانی و قربانی ہوئی، مسلمانوں کے مذہبی عقیدہ کی قربانیوں اور فدا کاریوں کی تاریخ ہے، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، ان کے ملی ہست خلفاء، علماء، صادق پور، مولانا فضل حق خیر آبادی اور کتنے ہی علماء و مشائخ ہیں جنہوں نے اس عرصہ میں جان و مال کی قربانیاں دی ہیں۔

اگلے پینتالیس سال میں جو مسلمان جنگ آزادی میں شریک ہونے میں غالب اکثریت علماء و دانش ور اس دین کی تھی، خلافت کبھی دہریہ ۱۹۰۹ء ہند، مجلس احرار و غیرہ، انڈیا قاضی اسی مقصد کے لئے ہوئیں، افسوس کراؤں ان تحریکوں کو فراوانی نہ ملنے، انہوں نے صرف کامیابیوں کو یاد رکھا، جو محض ہنگامی خوشامد اور ہندوستانوں اور انگریزوں کے درمیان دواہیا کو پروان چڑھانے کی غرض سے قائم کی گئی تھی، اسی طرح رومانی تحریک اور ہندوستان کی جلاوطن حکومت میں بھی زیادہ حصہ حصہ اور خصوصیت سے شیخ ابوبکر محمد امین محمود حسن اور ان کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو تھا۔ علماء و مسلمانوں کے مذہبی طبقہ کی تحریک آزادی میں یہ پر جوش شرکت اور قربانی تو اس لئے نہیں تھی کہ ان کو اقتدار و حکومت میں حصہ داری کی طمع تھی اور وہ وزارتوں میں اپنا حصہ چاہتے تھے، انہوں نے یہ سب سبب قصین و تحریف کی تمنا اور عہدہ اور مال و زر کی حرص و جمع سے آزاد ہو کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا تھا، کیوں کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ آزادی ہر انسان کا فطری اور پیدا شدہ حق ہے اور کسی قوم کو غلام و محکوم بنالینا ایک ایسا ظلم ہے کہ اس کے خلاف قہراً اٹھنا، چاہا اور اس راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنا "شہادت" ہے۔

عدل کے نفاذ میں مساویانہ سلوک

مذہبیت کی مغتربوں سے مشہور سیاسی قائد جناب بال ٹھاکرے کی مختاری اور ان کے مقدمہ نے ایسی بینکاس فیز اور حسرت انگیز صورت اختیار کر لی کہ گویا بکریوں کے ریوز میں کوئی غیر شخص آیا ہو، کڑور دل کڑور تن اور تزدرد حوصلہ بریاں چاچی ہوں کہ شیر گواہ کی چیرہ دستیوں پر سزا دی جائے۔ اور میٹر کردار تک پہنچا جائے، لیکن کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ آگے بڑھ کر اس خفاقت و درغلطی و غفلت کا ہاتھ تھام سکے، یہ ہے ہمارے ملک کی جمہوریت، اقانون کی بال ذوق، اور انصاف کی حکمرانی، اگر کوئی مسلمان، عیسائی یا دست جناب بال ٹھاکرے کے مقابلہ میں فیصلہ کم ہی مجرم بہتا تو شاید اسکا پولیس اسٹاکاؤنٹر ہو چکا ہوتا، ورنہ گاڈ کے تحت ضرور وہ موت سے زیادہ تکلیف دہ افزوں کا استحقاق گراؤا جاتا۔ لیکن یہاں ایک شخص ملے یہ اپنی بھرماندہ پیش پر مصر ہے۔ اور ملک کے پورے نظامِ اقانون کو چیلنج کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا مجال کہ کوئی اس کی زبان روک سکے، اور اس کے ہاتھ بندھ سکے۔

تمام افراد و اقواموں کے ساتھ عدل کا معنی صاف و بڑا یہ اور انصاف کا بڑا، اس ملک کی خفاقت کی ضمانت ہے، ملحد و مگرواں و لاف قانونیت برتنے والوں کی ناز برداری اور ان کے ساتھ نرم خوئی و دل داری، اس کے لئے نہایت ہی نقصان دہ اور مضرت رساں عمل ہے، اسی لئے اسلام نے عدل اور عدلی کے معاملہ میں مساویانہ سلوک کی قہم قدم پر تلقین کی ہے، رسول اللہ ﷺ کو یہ بت میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودیوں کی بابت قہم دیا گیا کہ جب آپ ﷺ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو پورا انصاف محفوظ رکھیں۔ "ان ذان حکمت فاسکر بینہم بالفط ان الله يحب العفطین" (اسانہ ۴۶)

رسول اللہ ﷺ نے نبی زندگی میں اس کو برت کر دکھایا۔ مگر اسے موقع سے عرب کے معزز قبیلہ کی ایک خاتون نے کچھ چوری کر لی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ جہاں اسلام میں چوری کی سزا ہے، آپ کے محبوب حضرت سہمہ بن زید رضی اللہ عنہ سے اس خاتون کے حق میں سفارش کی، تو آپ اتنے برہم ہوئے کہ کم آپ بھی اس طرح ٹھٹھکا کہ ہوا کرتے تھے، اور خاص اس موضوع پر صحابہ سے خطاب فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خطاب میں فرمایا کہ اگر اس خاتون کی جگہ محمد کی بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس کے ہاتھ کاٹے گئے (بخاری، من عائشہ رضی اللہ عنہا، حدیث نمبر ۳۳۷۵) کتاب احادیث عائشہ، باب "ام سہمہ انما صحب المصنف والرحیم" (۹)

یہی سزا آپ رضی اللہ عنہ سے آپ رضی اللہ عنہ کے صحابہ نے پایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک بار جمعہ کے دن اخذان کیا کہ کل اونٹوں کی رکوع لے کر یہاں حاضر ہوں، کہ ہم اسے تقسیم کریں اور کوئی شخص میرے پاس بلا اجازت نہیں آئے۔ دوسرے دن ایک صاحب اونٹنی کی تکمیل لے کر آئے۔ کہ شاید تقسیم میں اونٹ مل جائے۔ تو لے جانے میں آماسی ہو۔ جس حصہ میں اونٹ رکھے گئے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ وہاں داخل ہوئے۔ ساتھ ہی یہ صاحب بھی آگئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اخذان کے باوجود ان صاحب کی بے وقت آمد پر غصہ آگیا۔ اور آپ رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی تکمیل لے کر ایک آدھ بار انہیں رسید کیا، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اونٹ کی تقسیم سے فارغ ہوئے، تو اس شخص کو بلایا اور ہاتھ میں تکمیل دی اور فرمایا کہ تم مجھ سے بدل لے لو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ تیرا بدلہ لے گا، اور نہ آپ اس طریقہ کو رواں کریں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر قیامت کے دن مجھے کون اللہ سے بچائے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ انہیں راضی کر لیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اسے ایک اونٹنی مع کجاوہ، ایک چادر اور پانچ دینار دیئے جائیں، اور اس طرح اسے راضی کیا۔ (کنز العمال ۱۲/۳)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک مسلمان اور یہودی کا مقدمہ آیا تو آپ رضی اللہ عنہ

نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا (الترغیب والترہیب: ۲: ۳۳۵) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ اپنے غلام کی کوشالی کی۔ تو پھر اس سے اصرار کر کے اپنے کان پکڑوائے اور جب اس کو لٹکا کر تے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ حق سے کان ملو، دنیا میں بدلہ اور اگر دینا ہے۔ مقابلہ آخرت میں بدلہ دارا کرنے کے بہتر ہے؟ (مختصر حیات الصحابہ کرام جلد ۱ ص ۱۷۳) (۲۳۳) جعد بن سمیرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس دو شخص آئے ہیں، جن میں سے ایک آپ رضی اللہ عنہ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت رکھتا ہے اور یہ دوسرا آپ رضی اللہ عنہ سے اس قدر بغض رکھتا ہے کہ اگر بس چلے تو آپ رضی اللہ عنہ کو زنج مروے، لیکن آپ اس محبت رکھنے والے کے مقابلہ بغض رکھنے والے کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ فیصلہ میرے اختیار کی چیز ہوتی تو میں وہی کرتا جو تم خیال کرتے ہو، لیکن یہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے۔ ”لو کان لی مہلت، انما ذا ھلی للہ“۔

(عز و ساجی: ۲۳۳)

عدل میں مساویانہ سلوک کا حال یہ تھا کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے یہاں مقدمہ کے فریق بن کر آئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ازراہ احترام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب بیٹھانا چاہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی بلکہ فرمایا کہ یہ تمہارا پہلا ظلم ہے، میں اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ (سنن ابی داؤد: ۳۱۷۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسی طرح کا واقعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے اجلاس عدالت میں بھی پیش آیا منقول ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ عی کے عہد خلافت میں ایک قضائی وکیل مسلمان ہوئے اور عید آئے، ان کا نام ”اسم“ تھا، اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن وہ بھی اسلامی حواج و مذاق سے آشنا تھا۔ طوائف کے درمیان لباس کا خرہ پر ایک بدو کا پاؤں پڑ گیا، طبع نازک کو گوارا نہ ہوا اور تھپڑ رسید کر دیا، مقدمہ دربار خلافت میں آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ بدو بدلہ لے گا، اب اس سے معاف کرنا ہو گا، اسم کا مذاق جاہلی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، ایک دونوں کی مہلت لی، اور امی ورمیان را و فرار اختیار کی اور مرتد ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو

تیب بڑے رئیس کے ہوں چلے جانے سے کوئی ملال نہیں ہوا۔ بلکہ اختتام کی بدولت حق پھر سنی، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔

عدل و انصاف کے حامد میں اسلامی نظام نے مدلیہ نوپوری طرح آزاد رکھا ہے، اور کسی بڑے سے بڑے عہدہ کے لئے بھی اس میں مداخلت کی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ حضرت علیؓ، جس نے خود اپنے عہد خلافت میں قاضی شریک کی عداوت میں قیام یہودی کے خلاف مقدمہ سزا کیا، اور وہاں کی حیثیت سے صدر اور دیگر اعلیٰ مرتبہ حضرت حسنؓ اور اپنے غلام قنبرہ کو پیش فرمایا، قاضی صاحب نے دونوں گواہیاں مانگیں، اور کہا کہ بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں معتبر ہے۔ اور غلام کی گواہی آپ کے آقا کے حق میں قابل قبول، اور باقی فیصلہ یہودی کے حق میں اور امیر المومنین کے خلاف ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی یہی حکمت سے فتح کا سامان پیدا کیا۔ یہودی غلطی پر تھا، اس نے سلسلہ توں کے میں عدل کو کچھ کراہی غلطی کا اعتراف کیا اور اسامہ سے شرف ہوا۔

انصاف کو جتنی بات نے اور مساویانہ سلوک پر قرار کئے کے لئے فقہاء نے قاضی کے لئے اس بات کو بھی منع کیا کہ وہ مقدمہ کے فریقین یا جن قوموں کا مقدمہ آتا متوقع ہونا سے بدیہ توں کرے۔ یہی مسئلہ میں دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص حضرت عمرؓ کی خدمت میں اکثر اہانت کی ران پیش کیا کرتے تھے، اتفاق سے اسی شخص کا مقدمہ آپ کے سامنے آئے، اس شخص نے حضرت عمرؓ سے عرض کی کہ مجھے کوٹ کے ران کی بوٹھاں بدینہ سے اٹھ کی جاتی ہیں، اسی طرح آپ بڑے بھی اس معاملے کا صاف صاف فیصلہ کر دیجئے۔ حضرت عمرؓ نے اس شخص کے اثر وہ کو بھجھ گئے، اور قاضیوں کو حاکم طوع پر جسم جاری فرمایا کہ وہ کسی بھی قسم کا مقدمہ قبول کرنے سے گریز کریں۔ (کنز العمال، ص ۷۷)

عدل پروری کا یہ معاملہ حضرت صہبہؓ کی تک محدود نہیں تھا، بلکہ مسلمان یا دشمنوں نے ہمیشہ عیال میں عدل و انصاف اور مساویانہ سلوک کو سامنے رکھا، خود ہندوستان کے مسلم سلاطین کے ایسے ایسے واقعات موجود ہیں، صفحات نامہ مراد بن محمود تعلق اور غیاث الدین بلبن خانہ غلام سوریؓ اور غیاث الدین بلبن کے لئے ہی مقرر ہونے والے ہیں، کہ رعایا

ان کو بے ڈانگہ عدس کے لئے ضرب الشش بنائے ہوئے تھے، جہانگیر نے اپنے ایک
نہایت مقرب ۱۶ پر مقرب خاں کو ایک معمولی بڑھیا کی فرود پر مقرب خاں اور اس کے
متعلقین کو سخت سزا دی (جی نہیں ۳۲۴)۔

سج کل فوج اور پولیس کے معاملہ میں اس کی بھی کوئی پروا نہیں کرتے تھے۔ یہ
کی فوج ۱۵۹۹ء میں بھیرہ میں داخل ہوئی۔ باہر کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ بھیرہ میں کچھ
لوگوں نے رعایا کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ فوراً معاذ کی تحقیق ہوئی اور بعض سپاہیوں کو
سزائے موت دی گئی، اور بعضوں کی ناک کھوا کر نہیں عمر میں چھرا لے جایا کہ پھر آئندہ
وہ کو ایسی زیادتی کی جرأت نہ ہو (جی نہیں ۳۲۵)۔ (سید صاحب المدینہ عبد الرحمان)

جو جمہوریت انسان کو انصاف بھی نہ دے سکے۔ اور جو ظالم کا ہاتھ تھامنے میں بھی
چہرے اور چہرے میں فرق کرتا ہو، اس سے کیسے کوئی مظلوم اپنے حقوق کے تحفظ کی توقع
رکھ سکتا ہے اور کیوں کرامیہ کی جاہلیت ہے کہ یہاں ظالموں کے ہاتھ تھامے جائیں گے۔

(۱۴۱۲ء گشت ۲-۳۰)

دہشت گردی اور اسلام

جیسے کسی انسان کے لئے ہوا اور غذا سب سے زیادہ بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح انسانی سماج کے لئے سب سے بڑی ضرورت امن و سلامتی ہے، اسی لئے قرآن مجید نے عربوں کو اللہ تعالیٰ کا احسان یاد دلاتے ہوئے خاص طور پر، وہاٹوں کا ذکر کیا ہے، ایک یہ کہ وہ خدا ہی ہے جس نے اس وادی غیر زرخیز زمیں میں بسنے والوں کو بھی غذا فراہم کی اور ان کے لئے بھوک سے نجات کا سرہ سامان پیدا کیا، دوسرے ایک ایسی سرزمین جہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور مائتہ نوعیت ہی سب سے بڑا قانون تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی نعمت سے سرفراز فرمایا، ”أَفَلَمْ يَكْفُرْ بِمُنْ جُوعٍ وَأَمْنُهُمْ مِنْ خَوْفٍ“ (قریش ۴) دہشت گردی سماج کے امن و امان اور سلامتی کے لئے ہم قاتل ہے۔ جو سماج مامون نہ ہو، جس معاشرہ میں ہر وقت انسان کو اپنی جان و مال کے بارے میں خطرہ و فکر ہوتا ہو اور جہاں ہر لمحہ انسان اپنی عزت و آبرو کے بارے میں اندیشہ سے دوچار ہو، وہاں بھی ترقی رک جاتی ہے، تہذیب، تمدن و تحفا ہر پہلو سے لگتا ہے، اخلاقی پستی پیدا ہونے لگتی ہے اور عدم محققہ کا احساس ہر شعبہ زندگی میں ترقی کے لئے رکاوٹ بن جاتا ہے، اس لئے دہشت گردی پر فکر مند ہونا اور اس کی وجہ سے خوف نہ ہونا ایک فطری بات ہے۔

اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ امن اور سلامتی اس کی خمیر میں داخل ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کے لئے اس نے دولفظ استعمال کیا ہے ”مومن“ اور ”مسلم“ یہ دونوں ہی خمیر اسلام کی زمین پسندی کا مظہر ہے۔ مومن امن سے، خود ہے، یعنی ایسا شخص جو دوسروں کو امن دینے والا ہو اور مسلم ”مسلم“ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی صلح و دوستی کے ہیں، اس طرح مسلم کے معنی ویسے شخص کے ہیں جو صلح ہو اور جس سے دوسروں کو

سہ ماہی میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعض ارشادات سے اس اثبات کو واضح فرمایا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ حقیقی مومن وہ ہے کہ جس سے اس نے ہاؤں کے خوب منہ میں رہیں۔ (بخاری ۱۰)

لیکن سب سے پہلے خود یہ بات سمجھنی ہے کہ وہشت کردہی ہے یا "وہشت کردہی" دوسروں پر ظلم و تعدی اور جبر و ستم کا نام ہے یا ظالم کے پیر کوٹھ میں کی خوش بھی وہشت کردہی ہے! میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حد جب انصاف اس بات کا تحمل نہیں ہوگا کہ ظلم کے خلاف احتجاج بھی وہشت کردہی کہنا ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں نے ان ظالم و جبر قوموں کے خلاف احتجاج کیا ہے جنہوں نے ملکوں اور قوموں کو بے گناہ بنانے کی کوشش کی اور آزادی کی اس لڑائی نے کتنے ہی انسانوں کی جانیں لی اور ان سے بہتر اپنی پیاس بجھانی تو تیار کیا مگر یہ آزاد کی کوئی وہشت نہ کیا ہے! کیا خود ہمارے ملک ہندوستان میں تو ۷۰ سال آزادی کی خونچکاڑی لڑی تھی، یہ لڑایاں اس لئے ہوئیں کہ ہم انگریزوں کا حقوق ملایا، اپنی مردان سے لڑائی چھٹے سے لے کر جیتیں تھیں۔ اگر ہم غلامی کو برداشت کر دیتے تو یقیناً بہت سے انسانیت سزاوارتیاں پیش کش آئے ہوتے تو کیا ہندو جبر و آزادی کو بھی وہشت کردہی قرار دیا جائے گا؟

نہیں اور یقیناً نہیں! تو معلوم ہوا کہ ظلم کا سرائی اور ظالم کے خلاف اس کا صف تراہونا وہشت کردہی نہیں ہے بلکہ وہشت کردہی کا مقابلہ ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب نہیں جس نے ظالم سے بیزاری نہ ہوئے کو ظلم اور وہشت کا نام دیا ہو۔ ہندو تاریخ میں گورو اور پانڈوی جتن مشہور ہے اور اس موقع سے جتنا بہ کرشن جی نے ارہن کو جو اپیش دئے، وہ آج بھی تیرے میں محفوظ ہیں۔ اس میں یہ پیغام ہے کہ اپنے جائز حق کے لئے جدوجہد کرو اور انصاف کے خلاف سینہ پر ہو مگر وہشت کردہی نہیں، بلکہ ایک "مقدس جہاد" ہے۔ قرآن مجید نے بھی بڑی لطیف تعبیر میں کہا ہے کہ کسی بڑی بات کو تم سے مانگنا خدا کو پسند نہیں، لیکن جو شخص مظلوم اور ستم رسیدہ ہو، اس کو یقیناً احتجاج کا حق حاصل ہے۔ "لا یجب اللہ العجز بالشو، من القول الا من طلبہ" (انصار ۱۴۸)

غریب بات ہے۔ اس وقت دنیا میں یوتھ میں بھٹی زیادہ رہی ہے۔ وہ اس قدر دوسروں کے دہشت گرد ہونے کا شور مچاتی ہیں۔ امریکہ، ایران اور وہ ملک جو دہشت گرد کہتے ہیں وہاں کہ خود امریکہ نے رضا شاہ پہلوی کے واسطے ایران اور سوڈان کے باقی قباہت کی آڑ میں سوڈان پر کتنے ہی مظالم اُچھائے ہیں اور بین الاقوامی دہشت گردی کا ایک کتاب کیا ہے۔ اسرائیل، فلسطین اور شام کو دہشت گرد قرار دیتا ہے، حالانکہ وہ خود پورے فلسطین اور شام کے کچھ حصے پر راج کر طریقہ پر قابض ہے اور کئی پارٹیوں کے قتل عام کا مرتکب ہو چکا ہے۔ مغربی قومیں افغانستان اور موجودہ طالبان کو دہشت گرد کہتی ہیں، حالانکہ زیادتی خود ان کی ہے کہ جو حکومت ملک کے ختم چوتھائی حصوں سے بھی زیادہ پر قابض ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے اور ایسے خود ساختہ حکمرانوں کو تسلیم کرتے ہیں جن کی حکومت کا اندرون ملک کوئی وجود نہیں۔ مصر، افغانستان، مسلمانوں اور ترکی واپس کی اسلام پسند جماعت کو بغاوت پرست اور دہشت گرد قرار دیتے ہیں اور خود جمہوریت کا ٹھکانہ ہوتے ہیں اور انتخاب کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے سپردے تحت منکرانی پر مستکن ہیں۔

ہمارے ملک کا بھی حال اس سے مختلف نہیں، جن لوگوں نے کھلے عام باہری مسجد کو شبیر کیا، مظہم اور نیچے مسلمانوں پر گولیاں برسائیں، جینی اور سورت میں ظلم و جور کا یہ ہندو قتل کیا، وہ دہشت گرد نہیں کہاں گئے اور جن لوگوں نے اس ظلم پر صدائے احتجاج بلند کی اور رد عمل پر مجبور ہونے ان کو دہشت گرد کہا گیا۔ یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے لفظ کے ساتھ نا انصافی ہے اور کوئی بھی محنت اور منصف مزاج آدمی اس کو قبول نہیں کر سکتا۔

اس لئے سب سے پہلے خود دہشت گردی کا مفہوم متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ ظالم کو دہشت گرد کہنے سے گریز اور مظلوم کو دہشت پسند کہنا بجا ہے خود ایک "اخلاقی دہشت گردی" اور یقیناً اس سے دہشت گردی میں اضافی فرق ہوگا اور مشکلات کا حل نہیں نکل سکے گا! تاہم اس بات کی وضاحت مناسب ہوگی کہ اسلام اس شخص کو بھی لاقانونیت اور بائز حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دیتا جس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہو اسی نے قرآن نے اصول مقرر کر دیا کہ کسی زیادتی کا بدلہ لینا اسی زیادتی کی حد تک روا ہے؛ جسزائے

مسلکِ مسیئۃ متناہ (اشوری ۱۰۰) اور آپ ﷺ نے فرمایا: لا صور ولا صولہ (۱۰۱) امامان (نہ) یعنی نہ کسی کو اقتدار نقصان پہنچایا جائے اور نہ جو اپنے نقصان پہنچانے میں حصہ لے کر تباہ کیا جائے۔

لیکن، بیشتر گری کے غلط کام صحیح طریقہ یہ ہے کہ پسماندہ امور و محرمات پر غور کیا جائے اور ان کا سد باب کیا جائے جو شریف اور فاضلہ لادوں کو بھی بدست گرد بناتے ہیں۔ بنیادی طور پر حساس عوامی اور قانونی راستہ سے حقوق کے تحفظ اور تلافیوں کے تدابیر۔ سے مادی اور کامیابی و بدست گردی کو ہمیں برقی ہے، کبھی معاشی محرومی، سرمایہ داری کے خلاف آتش اشتعال کو بھڑکانے ہے، دہلیز ملک میں غلط سیاست، تحریک دہلی میں منتظر میں ابھری ہے اور اسی احساس محرومی نے سینہ روزگار نو جوانوں کی ایک قافلہ لیا کہ خدا کو ان کے گرد اکھٹا کر دے ہے، کبھی سیاسی محرومی و بدست گردی کا سبب بنتی ہے، کشمیر، پنجاب اور سرحد کی کھلی مسئلہ ہے، جن کو مسئلہ نظر انداز کیا جاتا رہا اور اسی نے ان کو امن کی سیر سے جگہ کارزار میں پہنچا دیا ہے، کبھی اس کا سبب قومی تلافی اور فرقہ وارانہ زیادتی بھی ہوتا ہے۔ چھوٹی بھڑکی کا کردار اور مادیاتی کی فریاد است والوں کے خلاف دشنام طرازی اس کی کھلی ہوئی مثال ہے۔ ان اسباب و عوامل پر توجہ نہ دینا اور ان کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے رجحان کو بدست گردی کا سبب نہ کرنا اور حوت ختم کرنے کی کوشش نہ کرنے، بجائے ضعیفوں پر دینی ڈالنے کے مترادف ہے۔

اسلام کا حراج یہ ہے کہ وہ بدست مشکلات کی اصل بنیاد و توحش کرتا ہے اور اصل مرض کی شناخت کر کے اس کے علاج کی طرف اولین توجہ دیتا ہے۔ عرب جاہلیت سے زیادہ بدست گردی و رذالت و انیت شایعہ ہی تاریخ میں نہیں رہی ہو لیکن اسلام نے نہایت غریبی سے اس کا علاج کیا اور ان ہی لوگوں کو جن کی بدست ضرب المثل تھی، پوری دنیا میں امن کا پیغام بکھرا کر بھڑا کیا۔ اسلام کو یہ کامیابی اسی لئے ملی کہ اس نے ان اسباب و عوامل پر توجہ دی، سب سے زیادہ جو چیز انسان کو بدست گردی پر ابھارتی ہے وہ معاشی محرومی کا احساس ہے۔ اسلام نے ان کو آخرت کا یقین پیدا کیا اور دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کو ایک

ان کو مل سکتا تھا۔ کیا جانے، ملک کے ایک عام شہری کو بھی پڑے پڑے غمزدگی اور
 ٹوکنے کا حق حاصل ہے، اس کا نام قرآن کی زبان میں "ابھی عس السحک" اور
 "شہادت حق" ہے۔ اگر کچھ لوگ غیر سنجیدہ طریق اختیار کریں تو ان کا بھی بہتر طریقہ چاہیے
 جواب دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: برائی کو نرمی کے ساتھ دودھ مرو: اذفع بالتي هي
 احسن الشفة (مائدہ: ۹۹) گویا اسلام جو اپنی دہشت گردی کو بھی پسند نہیں کرتا۔

اسلام سراپا رحمت اور امن و امان ہے، عدل و انصاف کا تقبیب ہے۔ خود غلو
 درگزر سے زیادہ کوئی چیز اس کی بارگاہ میں مقبول نہیں، ظلم و جور اور نا انصافی سے بڑھ کر کوئی
 چیز نہیں جو اسے ناپسند ہو، اس نے خدا و جس نام سے بار بار یاد کیا وہ "رحمن و رحیم" ہے
 ہے اور اس نے اپنے پیغمبر کو جس لقب سے لقب کیا ہے، "ارحمة للعالملین" ہے،
 اس کا سرگز ایسا حرم ماسون ہے کہ وہاں پرندوں پر بھی کلگری نہیں ماری جاتی اور خود وہ
 چو کے بھی اٹھانے سے احتیاج کرنا ضروری ہے۔ ایک ایسے مذہب کی طرف بخت گردی
 کی نسبت کرنا ان کو دانت کہنے کے سوا اور کیا ہے؟ اور حقیقت یہ ایسا امرہ جس میں بہت سی
 قوموں نے آج اپنی دہشت گردی کو چھپایا ہے۔ دہشت گردی مظلوموں کی آواز و لغز،
 صدائے احتجاج اور ظلم سے بچنے آواز کی گام نہیں، بلکہ دہشت گردی جو ظلم و تعدی کا کام
 ہے، مگر افسوس کہ۔

خود کا نام جنوں رکھ دینوں کا خود

نہ چاہے آپ کا من کرشمہ ساز کرے۔

(۸ نومبر ۱۹۹۸ء)

رو عمل اور جوانی اقدام — اسلامی نقطہ نظر

اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایسے خاص عنصر جن بات کا کھاتے ہیں جذبات محبت و نفرت اور خوشی غم نے جس کا سرچشمہ ہے، ماحولیات میں انسان کے جذبات متزلزل ہوتے ہیں لیکن سب کوئی غیر معمولی بات پیش آئے تو وہی نسبت سے انسان کی جذباتی کیفیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرحت و آفتاب سے زیادہ انسان اہم و قیاس واقعات پر جذباتی ہو جاتا ہے اس طرح کے واقعات سے انسان کو غیر نوجوان بھی پرہیز چاہیے اور اس کے جسم میں انعام کی آگ بھی ملنے لگتی ہے بعض اوقات یہ بیعت تھی شدید ہوئی ہے کہ انسان خود اپنے قابض میں نہیں رہتا، ان حالات میں ارق قانون اور اصول کے دائرہ میں رہنے کی کوشش فراموش نہ کی جائے اور خصوصاً اوصاف و کمالات سے یہ جذبہ تو مزید ارتقاء دیتا ہے اور نئے نئے خطرات پیدا کرتا ہے۔

اسی لئے اسلام نے حکم و تعہد کا جواب دینے اور قانونی حدود میں رہنے کوئے رہنما قرار دینے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

”فليس يعقدي عبكروا معتدرا عليه سن ما عسدي

خليككم واسقوا له واقلموا ان الله مع المستقين“ (۱۱۱)

(۱۱۱)

میں جو شخص زیادتی کرے۔ تو تم بھی اس پر کسی نی زیادتی نہ

بقدر جواب دہانہ سے رو، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے

نہ جواب

قرآن مجید میں اس آیت میں چند باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس بات کی پرکھ

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ﴾

زیادتی میں پہن کرنا جائز نہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یہ غیر مسلم، اور وہ مسلمان ہو یا دشمن، اس سلسلہ میں قرآن مجید کی ہر بات یہاں تک ہے کہ ہم اسکی آڑوں سے بڑبڑ کر دیکھیں۔ ہر سر پیکار ہوں، جو لوگ تم سے دوسرے پیکار نہ کرے، ان سے قتال جائز نہیں، یہ اعتقاد انہی حد سے گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ حد سے گزرتے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ (البقرہ ۱۹۰)

دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی واقعہ کے غیر قانونی و عمل کو روکنے کے لئے قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے انتقام کی گنجائش ہے، دوسرے کسی زیادتی پر یا تو غصہ و کفر سے کام لینا چاہئے یا وہی کے معاملہ بدلہ لینے کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ گنجائش نہیں رہی زیادتی کو قرآن مجید میں اعتداء سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اسلام سے پہلے عربوں کا سراج یہ تھا کہ اگر کسی قبیلے کا غلام، آزاد ہو جائے، تو خواہ اس کا قاتل غلام ہی کیوں نہ ہو وہ کہتے کہ ہم اس کے بدلہ میں تمہارے آزاد شخص کو قتل کر دیں گے، اگر کوئی عورت، زانیہ جاتی تو خواہ کوئی عورت ہی اس قتل کی مرگب ہو جاتی، ہوتی، ایسے لوگ اس کے بدلہ میں دوسرے خاندان سے کسی سر بختی کرتے چاہے، اگر کسی خاندان سے ایک شخص کا قتل ہوا، تو مقتول کے گھر چاہتے کہ اس کے بدلہ میں قاتل کے خاندان سے ایک رماحت کا قتل کیا جائے، گھر کو ایک زخم ملے تو وہ اس کے بدلے سے کئی چند زخم لگا چاہتے۔

(رمائع انبیاء ۴۵۰۳)

اس نامہ و انتقام اور بدعت قرآن مجید نے منسوخ کر دیا، فرمایا میں نے کہ قصص کی اجازت ضرور ہے، لیکن جو قاتل ہے وہی سے، خواہ وہ غلام ہو یا آزاد، اور عورت ہو یا عورت، اگر کوئی چاہے تو بچا کر جاتی بدلہ کے دلی جرات، جن "انوں بہا" بھی وصول کر سکتا ہے، اس حکم کو بیان کرتے ہوئے اخیر میں فرمایا کہ جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لئے درناؤ کا عذاب ہے: "فَلْيَنْصَرِفْ عَنْ عَذَابِ اللَّهِ وَلَوْ عَذَابُ اللَّهِ ذَٰلِكَ" (البقرہ ۱۷۷)۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدلہ لینے میں قانون کی گنجائش کے علاوہ پارہ بھانا بھی جائز نہیں۔

انجیم اور دہشت کے سلسلہ میں جن باتیں نہایت ہی اہم ہیں، اول یہ کہ اصل میں ہمیں غفلت و زیادتی کی ہوا میں نہ رہے، ہم سب تحقیق کی جانے والے شخصیتوں کی

کی بنا پر کسی کو شہادت دینا اور تصدیق نہ ہونی چاہیے اور سب سے بڑا مجرم کسی شخص کے ساتھ ہونا ہے جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مگر اس کے دل میں کفر ہے اور اسے صرف اسلام کا نام دینے کے لیے ہر قسم کے مجرم و مہملہ میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ محض کلمہ دینے کی بنیاد پر اور بلا ثبوت کسی شخص کو مجرم تصور کر لیا اور اس کے ساتھ مجرموں کا معاملہ کر دیا۔ قطعاً درست نہیں اور سراسر تضاد و تضاد کے خلاف ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کو صرف غلطی سے و افراد بلکہ کھیتوں میں بھی یہ رجحان عام ہو چکا ہے۔ چند سال پہلے تک ہندوستان میں ناڈا کو قانون نافذ تھا۔ یہ بہت سی تکلیف دہ قانون تھا۔ جس میں عرصہ تک ظلم و بلا ثبوت پورے قریب میں رکھا جاتا تھا۔ اسے سخت قید و بند میں رکھا جاتا تھا۔ اس کے خلاف اس کی ضمانت بھی منظور نہیں ہوتی تھی اس قانون کے تحت ہزاروں افراد گرفتار کئے گئے لیکن ایک فیصد مقدمہ میں بھی ان پر لگے گئے احکامات نافذ نہیں ہو سکے۔

دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ جب مجرم معصوم ہو اور اگر ایسا ثبوت و شہادت سے اس کی تیسرے ہو جائے تو صرف وہی شخص مستحق سزا سمجھا جائے گا اس کے بدلے اس کے کہہ ملایا یا قوم کے دوسرے لوگوں کو مجرم تصور کرنا اور ان کے ساتھ مجرموں کا معاملہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ مثلاً اگر کوئی مسلمان کسی قوم کے لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا تو یہ درست نہیں ہے کہ اس قوم کا ہر شخص بھی مارے جائے یا سب اس کے ساتھ قاتل کا معاملہ کر لیں۔ سپریم کورٹ نے اس بارے میں واضح فرمایا ہے کہ شہادت "فیروز" نامی ایرانی شخص کے ہاتھوں ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے اسے سزا دینا دکان پر اس واقعہ کا رد عمل ہوا اور حضرت عمرؓ نے "بیہ" نامی صاحبہ اور اسے مدینہ میں قید بعض ذمیوں کو جوش و خروش انتقام میں قتل کر دیا۔ حضرت عثمانؓ نے اسے صلیب دینے کے بعد سب سے پہلا حامد بن زیدؓ کی قیادت میں اس طرح کی حضرت علیؓ نے اور اکثر صحابیؓ نے اسے بھی کہ ان کو قصاص میں قتل کیا جانا چاہیے لیکن مردان نے ایک قانونی نکتہ اٹھایا کہ یہ واقعہ آپ کے منصب امارت پر فائز ہونے سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ اس وقت کے حالات کے پیش نظر میں اس واقعہ کے بارے میں پہلو تہی سے کام لیا گیا۔ جب حضرت علیؓ نے سربراہان کے خلافت ہونے پر دو بارو

آپ نے اس مقدمہ پر کارروائی کرنی چاہی، لیکن مددگار سے درخواست کی کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور جب تک کہ اس میں منتقل ہوئے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس قوم کے ساتھ دعا، اسن و امن اور بقا، و ہم کا عابدہ ہو، اس قوم کے کسی فرد نے ہرگز کسی فرد پر زیادتی کی ہو، تو اصل مجرم کو، صحت کا لئے بغیر ہر اس قوم کے لئے ہے قصور اور بے نادر لوگوں پر جہد بول دیں، اور ان کے پان دہائی کے دور پر ہو جائیں، یہ ظلم و زیادتی ہوئی اور یہ ان کا سب کا تیرا سا ہی اور تیرا قانونی طریقہ ہو گا۔

تیسری بات جو اس آیت میں کہنا چاہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر جہد میں زیادہ سے زیادہ مصالحت اور برابری کی جستجو کرنا ہے، نہ کہ زیادتی کی، اپنے حق پر زیادتی، جائے خود ایک ظلم ہے، اور ظلم میں اس کی اجازت نہیں، قرآن مجید نے جو قوانین تصدیق میں بتایا ہے وہ اس سلسلہ میں بالکل واضح ہے، اخذ تہائی کا ارشاد ہے۔

”وَكَذَبْنَا غَمْقِيرًا وَفُتَيْحًا ثَمَٰلًا ۖ وَالْمُطَفِّفَ بِالْمِثْقَالِ وَالْعِيسَىٰ بِالنَّاصِبِ ۖ وَالْأَنفَ بِالنَّاصِبِ ۖ وَالْأَذْنَ بِالنَّاصِبِ ۖ وَالْمِسَّ بِالنَّاصِبِ ۖ وَالْبَعْرَ بِالنَّاصِبِ ۖ“ (النمل: ۲۵)

ہم نے ان لوگوں پر تو مارتے ہیں یہ بات فرض قرار دینا تھا کہ جان کے بدلے جان لی جائے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور نالت کے بدلے دانت اور غموں میں بھی برابری ہوئی چاہئے۔

_____ جس کے بدلے اور انتقام میں بھی برابری ضروری ہے، اس میں بھی مبالغہ اور انصاف کی حدود سے تجاوز درست نہیں، یہ بجائے خود زیادتی ہے۔

اس سلسلہ میں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہئے کہ اگر آپ سے ساتھ آپ ہی کے ملک کے کسی شہری نے زیادتی کی ہے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ سے قانون کو اپنے ساتھ میں لیں، بقدر مجرم کو انصاف کے نمبرے میں لانے کی کوشش کریں، انہوں نے قانون کو اپنے ساتھ میں لیا نہ ہو، بھی ان کے خلاف قانون امر ہے، اگر ہر شخص نے اپنے طور پر معاملات

کا فیصلہ کرنے اور سزا میں جاری کرنے کے لیے تو پھر تو معاشرہ کا امن و امان ہی رخصت ہو جائے گا بقرآن مجید سنہ مقتول کے والدین کو یہ حق تو دیا ہے کہ وہ قاتل کے خلاف مقدمہ کا فریق بنے، لیکن اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ پھر خود قصاص کی کاروائی کرے، قصاص کی سزا پھر حال عدالت کے واسطے سے نافذ ہوگی۔

ہاں اس سے عدالت کی صورت مستثنیٰ ہے، جب کسی کی جان یا مال یا عزت و آبرو پر حملہ ہو تو اس کو اپنے خون کا بھرپور حق حاصل ہے، لکن قتلہ مذکور کے نزدیک اپنے آپ سے دفاع واجب ہے، من شہر علیہ المسلمین سقاً وحب قتلہ (ہندی ۴۷)۔ اپنی عدالت میں اگر حملہ آور کی جان بھی چھٹی جائے تو عدالت کرنے والے پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، انہوں نے علی و بنی سلام (۲۳)۔ فلا شنی علیہ (ہندی ۴۷)۔ اپنے عدالت میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر قاتل سے کم تر درجہ کا القہام کو قتل ہو جائے تو اقتد مقتول سے کریم کیا جائے (دیکھئے پرائیوٹ لٹریچر: ۷۳)۔ حفاظت خود و تحریزی نہ صرف اسلام کا دینا، کے تمام مذاہب و مذاہب و مذاہب کے قانون میں اس کو ہر شخص کا بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے۔ فرض پر نہ قصاص اور انتقام کے باب میں بھی اسلام کی تعلیمات نہایت واضح، مفید و مستدل، نور ستون ہیں، مسلمان خواہ دنیا کے کسی خطہ میں ہوں، وہ دوستوں کے درمیان ہوں، یا دشمنوں کے درمیان، ہر صورت یہ بات ضروری ہے کہ وہ اسلام کی ان معتدل تعلیمات اور قرآنی ہدایات کو جو خدا رکھیں، کوئی قوم خدا و جہری دکھائیں اور اپنی اور خدا پر کار بند ہو، ہمیں ہر حال میں یہ بات سزاوارت نہیں کہ ہر حال میں عدالت کا راستہ چھوڑ دیں۔ "ولا یجھر منکم شفاۃ قوم علی ان لا تعدوا" (۸۰)۔

(۸۰ مارچ ۲۰۰۰ء)

مفتوحین کے ساتھ سلوک

موجودہ عہد فکری اور تہذیبی ارتقاء کا عہد کہلاتا ہے، اہل مغرب کا خیال ہے کہ تہذیب و ثقافت اور انسانی اقدار کا احترام جیسا کچھ آج کے عہد میں ہے، جو مغرب کے سیاسی غلبہ اور عروج کا عہد ہے پہلے کبھی نہیں تھا، لیکن یہ دعویٰ کس قدر مبنی بر حقیقت ہے؟ آئے دن کے واقعات اس پر گواہ ہیں، اس کی ایک مثال اس وقت ”چیچنیا“ ہے، یہ وہ برا رویہ ہی انصافی کو مجروح کرنے کے لئے نکالی ہے کہ چار جہا، آرمینیا اور آذربائیجان جو عیسائی ریاستیں ہیں، انہوں نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تو پورے مغرب نے ان کے اعلان آزادی کی حمایت کی اور روس کو اس کو منظور کرنے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن اگر چیچنیا، انگوشتیا، وادیستان اور قفقاز کی مسلم ریاستیں آزادی چاہتی ہیں تو نہ روس اسے قبول کرتا ہے اور نہ ہی مغرب اس کی تائید میں ہے، اور ان ریاستوں کی جنگ آزادی کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کا نام دیا گیا ہے۔

افسوس کہ ان مجاہدین آزادی کے ساتھ کوئی زبانی گفت و نوردی کیسے والا بھی موجود نہیں، حد یہ ہے کہ مسلم ملکوں نے بھی اس موقع پر ایسی خاموشی اختیار کی ہے کہ گویا اگر کچھ احتجاج کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ ہو جائے گا، سوائے ایک افغانستان کے چیچنیا کے قتل پر کوئی دو آنسو بھی گرنے والا موجود نہیں، یہ عالم اسامہ کی ایسی بے حس ہے کہ شاید ہی اس کی کوئی مثال مل سکے اور شاید جانور بھی اپنے ہم جنسوں کی جلالت پر ایسی خاموشی گوارا نہ کریں، یوشیا میں کیسے کیسے قتل جتانے گئے، اور مغرب خاموشی تماشا بنانا رہا کہ وہودی میں الیاتیوی مسلمانوں پر کیا کچھ ستم نہیں ہوئے، لیکن انسانی ضمیر کو کوئی حرکت نہیں

ہوئی۔ چچینا کا ساتھ قرآن سب سے زیادہ متکین ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ اندیشہ ان کے ایک علاقہ میں کچھ عیسائی آزادی کا مطالبہ کریں تو وہ مجاہدین آزادی ہیں، اور اللہ و دنیا کو پروا نہ آزادی پر دستخط کرنے کے لئے مجبور کیا جائے، اور چچینا کے مسلمان آزادی کے طلبہ کا رہوں تو وہ دہشت گرد اور غارت گر قزاق ہیں۔

چچینا میں کیا کچھ مظالم ڈھانے گئے، اور کس کس طرح بے گناہوں کے خون سے پیاس بجھائی گئی؟ اس بارے میں بہت کم تفصیلات، ذرائع ابلاغ تک پہنچ پاتی ہیں، لیکن روسی فوجیوں کی خوں آلودی کی ایک روایت رہی ہے، اور اس کی روشنی میں ان کے جو دھم کا اندازہ کرنا کچھ دشوار نہیں۔ ابھی اخبارات کے ذریعہ ان مظالم کا ایک منظر جو سامنے آیا ہے دنیا ہی دلی دلا دینے کے لئے کافی ہے کہ چچینا کے پانچویں اور شہر یوں کی نعشوں کے چار دیوڑیوں کے ذریعہ ترک سے ہاتھ دیئے گئے اور کھینچے گئے۔ اور بعض رہنماؤں کے مطابق زندہ سپاہیوں کو بھی گلاؤں سے باندھ کر کھینچا گیا، ایسی شرمناک اور غارت و گریز جگہیں ہیں کہ ان پر جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ حالانکہ بین الاقوامی قانون کے تحت جنگی قیدیوں اور جنگ میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی نعشوں کے ساتھ احترام برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی مسلم ملک کی طرف سے ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو پورا مغرب و مشرق سراپا احتجاج بن گیا ہوگا، اور اس کو اسلامی دہشت گردی کا نام دیا جاتا، لیکن عجیب بات ہے کہ اس غیر انسانی رویہ اور اس کے مرتکبین کو دہشت گردی اور دہشت گرد کا عنوان نہیں دیا جاتا۔

مغرب میں انسانی خون سے آنسو اٹھا کر بھالنے کا ادنیٰ زمانہ قدیم سے ہے۔ یورپ میں اسلام سے پہلے یز سے یزے اسیر کیم قائم تھے جہاں ”سیانی“ کے نام سے ایک غیر انسانی تھیلہ متعلقہ ہوتا تھا، قیدیوں کا جنگی جانوروں یا خود دوسرے قیدیوں سے مقابلہ کروایا جاتا تھا، اور ان کی بے دردانہ جلاوت کے ترانے نہایت ذوق و شوق سے دیکھے جاتے تھے، پچھلے لیس نے چار ہزار ترک قیدیوں کو گھنٹوں کے قتل کردہ ان کے گھرانے پہنچے کا جو مجھ خواہ خواہ کیوں برداشت کیا ہے۔ یہی تھیلہ جس پر چپ عیسائیوں کا قیغہ ہوا،

تو ستر ہزار مسلمان شہید کر دیئے گئے، اور یہودیوں کو ان کے مقدس مقامات میں ایک ساتھ نذر آتش کر دیا گیا، خود عیسائی مؤرخین کے بیان کے مطابق شہر میں ہر جگہ گئے ہوئے ہاتھ پاؤں اور اعضاء نظر آتے تھے، یہ سلوک تو دوسری قوموں کے ساتھ تھا، خود عیسائیوں کے ایک فرقہ کا رد یہ دوسرے فرقوں کے ساتھ کچھ کم جارحانہ نہیں تھا، بھیسائی نظام کے غلبہ و عروج کے زمانہ میں مذہبی عداوتوں کے حکم پر جرحیسانی قتل کئے گئے، ان کی تعداد ایک کروڑ بیس لاکھ بتائی جاتی ہے۔ اور سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ مذہبی اختلاف کی بناء پر جن لوگوں کو سزائے موت دی جاتی ان پر یہ سزا زندہ جلا کر چاری کی جاتی، ایسی قوم سے فراموشی و محو کی امید تو رکھی جاسکتی ہے تحقیق دھرم کی توجیح کیوں کر کی جاسکتی ہے؟

اسلامی تعلیمات اس مسئلہ میں بالکل واضح اور بے غبار ہیں، اسلام سے پہلے عربوں میں مثلہ کا طریقہ تھا، یعنی جب کوئی فوج اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرتی تو ان کے اعضاء کی قطع و برے کرتی، بلکہ بعض تاریخی اور ادبی مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اپنے دشمنوں کی کھوپڑیوں میں شراب تک پیا کرتے، خود رسول اللہ ﷺ کے چچ حضرت حمزہ حبیب کی نعش کا غزوہٴ اُحد میں مثلہ کیا گیا۔ اسلام نے اس غیر انسانی طریقہ سے منع کیا، اور آپ ﷺ نے صحرا حثامین جنگ کے دوران بھی مثلہ کرنے کی ممانعت فرمائی، مشرکین کی نعشوں کے ساتھ کبھی بھی بے حرمتی کے رویہ کو آپ نے روا نہیں رکھا، غزوہٴ بدر میں اہل مکہ میں سے جڑے جڑے سردار جو اسلام کی مخالفت میں پیش پیش تھے اور جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دکھ پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی، وہ قتل ہوئے، لیکن آپ ﷺ نے ان کی نعشوں کے ساتھ کوئی غیر انسانی سلوک نہیں کیا۔ بلکہ بدر ہی کے میدان میں ایک گڑھے میں مسلمانوں نے ان کو دفن کر دیا۔ غزوہٴ خندق کے موقعہ سے مشرکین کی فوج میں سے ایک شخص خنصق پادکر کے حملہ آور ہوا، اور قتل کیا گیا، اہل مکہ اس لاش کا معاوضہ ادا کر کے لاش حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ ﷺ نے اس کا معاوضہ لینا گوارا نہیں فرمایا، اور یوں ہی لاش حوالہ فرمادی۔

غزوہٴ نوخریز میں یہودیوں کے مقرر کئے ہوئے حکم کے فیصلہ کی بناء پر خود یہودی

قوموں کے مطابق قریب چار سو ملین قتل کئے گئے۔ انہوں نے قتل کیوں کر مہمانوں کے ساتھ خدا کی اور معاہدہ جنس کی تھی، اور اپنی رافت میں ایسا قدم اٹھایا تھا کہ مذہب کی اسلامی مکتبہ صفحہ ہستی سے اٹھایا ہو جائے، جس ان کے ساتھ بھی کوئی غیر انسانی رویہ نہیں رہا۔ اور ان کی نعشیں بھی دفن کی گئیں، پیغمبر اسلام ﷺ نے اور شاذ رہا یا کہ ان کوئی سزا سے قتل کا مستحق ثابت ہو جائے اور اسے قتل ہی کرنا ہو تو جسے طریقہ پر قتل کرو یعنی ایذا نہیں پہنچاؤ نہ نچاؤ اور بے دردانہ طریقہ پر اسے ہلاک نہ کیا جائے۔

ان اسلامی تعلیمات کا مسلمانوں پر ایسا اثر تھا کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ غلبہ پانے کے بعد ہمیشہ فروغ دلا نہ رویہ اختیار کیا، اور جنگ کے میدان میں جتنے بہادر تھے، صلح کی میز پر اس سے زیادہ وسیع القلب، یعنی میدان کارزار ان کی نگوار کی ہمت سے لرز جاتے تھے، ویسے ہی ان کی صلح پسندی اور انسانیت نوازی دشمنوں کے دلوں کو فتح کرتی تھی، دو میدان مقابلہ میں جتنے بلند ہمت تھے، صلح کی ہزم میں اسی قدر مائی مونس اور ہامروت، اسی لئے جو ملکہ ان کے ہاتھوں فتح ہوتا وہ ان کی شکست خود، واپائی، تہمتیں دشمنوں میں ان کے اخلاق و محبت اور میر و طا کی وجہ سے ان کی تردید نہ ہوتی، اور انہیں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی ابر رحمت ان پر سایہ فلک ہو گیا ہے۔

جو لوگ آج مسلمانوں کو بدست گرد اور بدوئی قرار دیتے ہیں وہ ذرا اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں، اپنی انسانیت پروری کا چہ نژدہ لیں، اور بتائیں کہ کیا کبھی مسلمانوں نے بھی اپنے مغلوب بلکہ مملوک دشمنوں کے ساتھ ایسا انسانیت سوز برتاؤ دیا رکھا ہے؟۔۔۔ ہمیں یقین ہے کہ ایسا نہ ہو، غیر مسلموں کے تین مسلمانوں کے ایسے رویہ مملوک کی ہٹ کوئی مثال نہیں ملے گی!

تخفیفِ اسلحہ اور اسلام

۳۰۴۲۲ راکٹور کا "ہفتہ" اقوام متحدہ کی طرف سے عالمی سطح پر "ہفتہ تخفیفِ اسلحہ" کی حیثیت سے منایا جاتا ہے، اس کا مقصد پوری دنیا کو اس جانب متوجہ کرنا ہے کہ وہ چاہ کن اور بلاکٹ نیز ہتھیاروں میں کمی کر رہے ہوں کہ انسانیت کو تخت و تاراج و تباہ و برباد کرنے کے سوا اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا، گویا مہلک اسلحہ کا ذخیرہ انسانیت کے لئے خوشی کے مترادف ہے، اور اچھی قبر آپ کھودا ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں جو امن و امان کا نام لیتی ہیں اور اپنے آپ کو امن اور عملیاتی کا پیغام بھروسہ کرتی ہیں، یہی طاقتیں ہتھیاروں کی سوداگر ہیں، انت نئے مہلک ہتھیاروں کی منڈیاں گویا "انسانیت کی قتل گاہیں" بنی آراستہ کرتے ہیں، یہ ترقی پذیر اور پسماندہ ملکوں کو ہتھیار فراہم کر کے ایک دوسرے کے خلاف جنگ پر اکساتے بھی ہیں، اور دوسری طرف صلح و امن کی تلقین بھی کرتے ہیں، مشرقِ بعید کے ممالک جاپان، کوریا، تائیوان وغیرہ نے جب سے صنعتی طور پر پیش رفت کی ہے اور ایسی صنعتوں میں قدم بڑھایا ہے جو انسان کے لئے مافع اور فائدہ بخش ہیں، جب سے خاص طور پر مغربی ملکوں نے ہتھیاروں کی صنعت پر اپنی توجہ مرکوز کر دی ہے، اور اس بات کی بھرپور کوشش بھی کی ہے کہ مشرقی ممالک دفاعی تکنالوجی میں آگے نہ بڑھیں تاکہ اس مہنگی سلامتی کے لئے ناگزیر صنعت میں ہماری اجارہ داری باقی رہے، اور پوری دنیا ہتھیاروں کی خریداری میں ہم پر ہی انحصار کرے، ایسی قوموں کی طرف سے دوسروں کو تخفیفِ اسلحہ کی تلقین جیسا کہ ایک مضحکہ خیز بات معلوم ہوتی ہے۔

تاہم ہمیں اس کی نقطہ نظر سے اس مسئلہ کا جائزہ لینا چاہئے۔ اسلحہ کی ایک قسم وہ ہے جو مجرم اور خالص گنہگار کے درمیان کی صلاحیت رکھتی ہے، مثلاً التور ہے جس کا مقصد ہار کر کیا جائے وہی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تیر اور بددوق ہے اس کے نشانے بھی محدود ہوتے ہیں۔ آج کل جنگ کے موقع سے پادریوں کا تعلق کرنا جاتا ہے، اور میدان جنگ میں محدود نشانے تک ہار کر۔ نے وہ لے بٹھیا راستہ مل گئے جاتے ہیں، ان کو بھی جنگی حالت میں ایسے ہی اسلحہ کے زمرہ میں رکھ جا سکتا ہے، کیوں کہ فوج اور فوجی ٹھکانے ہی ان کا اصل نشانہ ہوتے ہیں۔

دوسری قسم کے ہتھیار وہ ہیں جو بہت دور تک کے علاقہ کو نشانہ بناتے ہیں اور محض کوئی محدود جگہ ان کا ہدف نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک بڑے علاقہ کو اس امتیاز کے بغیر کہ وہ فوجی اہمیت کا حامل علاقہ ہے یا عام رہائشی علاقہ یا دور بار کر دیتا ہے۔ جوڑ، جے، بچے، عورتیں، بیمار و معذور، بے تصور شہری، جانور و مکانات، کھیتیاں اور غیر دفاعی صنعت پر مبنی کارخانے سب اس کا نشانہ بنتے ہیں، اس قسم کے ہتھیار بنیادی طور پر ظلم کی بدافہمت کے لئے نہیں ہیں بلکہ دوسروں پر ظلم و ستم اُحسانے اور دوسروں کی زمین بڑھنے کے لئے ہیں۔

بدافہمت اسلام کی نگاہ میں دفرود، شذص کا بھی اور محالک و اقوام کا بھی بنیادی حق ہے، اور جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت نہ صرف جائز بلکہ حق المقدور و واجب ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”من قتل دون دیفہ فهو شهید“ جو دینا کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید
 ”من قتل دون ماله فهو شهید“ ہے، جو مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ
 ”من قتل دون اهل فهو شهید“ شہید ہے اور جو اپنے اہل و عیال کی
 (ترمذی ۲۶۷۱، کتاب الذیات) حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔

اس لئے ایسا اسلحہ جو محدود دشمن کا حامل ہو، اور بدافہمت کے لئے کافی ہو، انفرادی اور قومی ضروریات کے اعتبار سے مطلوب اور پسندیدہ ہے، خود کیجئے، صلح حدیبیہ میں مشرکین چاہتے تھے کہ سلمان غیر مسلح ہو کر آئیں، اس وقت بھی آپ ﷺ نے اس پر اصرار

فرمایا کہ تم میرے امتیاز ضرور ساتھ ہوئی، چاہے نیا ہے، اندر ہوا، آخرت میں میری ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صوفی تھے، آپ نے بھی ہنر میں تھیں، انھوں نے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں محسوس ہے کہ انتہائی درگاہ عید وغیرہ کے لئے تیار ہی ہے، ہر شریف کے لئے تیار ہے، تب بھی نیرہ ساتھ ہوتا، کیوں کہ اس وقت مسلمان جن غفلت سے دوچار تھے، ان حالات میں اپنی حفاظت اور حفاظت کے لئے کچھ نہ کچھ سمجھ رہے تھے، پوری قیام معلوم ہوا کہ جیسے افراد و شخص اپنی حفاظت کے لئے مناسب تدبیر لے، کف جی، اسی طرح سب کو قومی سطح پر بھی دفاعی اور امن کے تحت تھی، ایک لازمی حق ہے، اور اسی لئے قرآن نے مستحکم بننے کا حکم دیا ہے، "وَأَعِزُّوا نَفْسَكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ" (انفال ۶۵)

تھی، یہ استعمال دو صورتوں میں مذکور اور ناپید ہے، ایک اس وقت جب تھی، یہ حفاظت اور بچاؤ کے بچے دوسروں پر ظلم و جور کے لئے کیا جائے، دوسرے حالت میں کہ دی کا سامان بنایا جائے، دوسرے جب وہ بھروسے کے ساتھ ہے، گناہوں اور قصور واروں کے ساتھ ہے، قصور کو نشانہ بنائے، اور بھروسے کے ساتھ ہے، تو انہیں آداب کا پابند نہیں رہنے دے، اسلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ جنگ کے درمیان بچوں اور عورتوں کو نشانہ نہ بنایا جائے، ایک جنگ کے موقع پر دشمنوں میں سے ایک طاقتور مقتول ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا کہ عورت اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے، (بخاری، حدیث: ۱۵۰۳، مسلم، حدیث: نمبر ۱۷۴۴) اسی طرح جو لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں، عام شہری ہوں، ان کو بھی نشانہ بنانا جائز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس طرح فرمایا، پہلا سال رجب، حضرت خالد بن ولید کو اطلاع تھی کہ کسی عورت اور مرد کو قتل نہ کریں، لا یقتلن اموات ولا عسفیاء، (بخاری، حدیث: نمبر ۶۶۶۶) مرد و عورتوں کے قتل کی ممانعت کا فتویٰ ہے کہ یہ قصور شہریوں کو نشانہ نہ بنایا جائے، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شخص پر حملہ کرنے سے بھی منع فرمایا۔

(ارشاد ہے: وَلَا تَقْتُلُوا شِیْخًا مَا) (بخاری، حدیث: نمبر ۲۲۱۲)

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی کو گم میں جلیا جائے، اور

فرمایا کہ تم سے خطاب سینے کا حق ہے۔ خدا ہی کو ہے۔ ان الفاظ پر بعد بھا الا
 اللہ! (ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر ۳۰۱۶) اس حدیث سے تحقیق جھگڑاؤں کا حکم معلوم ہوا کہ اسلام
 بنیادی طور پر ایسے اصول کے استقامت کو بہتر نہیں سمجھتا جو اس کے کہہ گوشت کی اس سے
 ہوا کوئی راہ دہی نہ رہے۔ منہم سے پہلے جنگ میں شملہ کرنے کا وہ عوامی، یعنی: سب
 کوئی فرق اپنے دشمن پر نصب حاصل کر لیتی تو اس کے اعطاء کی قطعاً بریہ کرتی، ہر اس کے
 پیچھے مسخ کر کے رکھ دیتی، اس غیر انسانی فعل کو "شملہ" کہی جاتا، آپ بٹھ گئے اس سے متعلق
 فرمایا اپنے نیچے حضرت عمر بن خطابؓ سے: "سے مروی ہے: و یسلھا ساعس المصلحة"
 (ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر ۳۰۹۷) آپؐ نے اس ارشاد سے کئی جنگی جھگڑاؤں کا حکم اخذ کیا
 جانتا ہے، کیوں کہ یہی انسانی اصول شملہ، صورت کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے، اور موابہ اند و انسانوں
 کے حق میں ایک طرح کا شملہ ہی ہے۔

ظہیر اسلامؐ نے ان ارشادات سے واضح ہوا کہ غلطی، اصول، اسی طرح اپنے
 نہ سبائی جھگڑاؤں میں مل آئے کے شہروں و ممالک، جانتے ہیں جیسے میرا نیل سوتیلیوں
 جھگڑاؤں کو سوار، ہتھی، متہ سعد کے لئے بھی پسند نہیں کرتا، کیوں کہ ان کا شتر گزے والے
 فوجیوں تک محمد و نہیں رہتا، بلکہ پوڑھوں، بچوں، خواتین اور بے قصور شہریوں کی ہلاکت
 اور وہ امتیاز بڑی بڑی آبادیوں کی تباہی و بربادی کا باعث بنتا ہے، کتنے ہی قریبوں اور
 شہروں کو شمش آفتاب پہ دیتا ہے، نور کتنے ہی لوگوں کو ہلاک و معذور اور زندگی کی بنیادی
 ضرورت سے بھی محروم کر کے چھوڑتا ہے، اسلام یقیناً ایسا اصول نہیں تحفیف و تھوہ بلکہ بہت رنج
 اس کے خاتمہ کا قائل ہے، تاکہ اسلام نے جنگ کے جو آداب بتائے ہیں، اور جو احکام و
 قوانین دیئے ہیں ان کی رعایت ہو سکے۔

لیکن ظاہر ہے کہ تحفیف، صلح کی تحریک اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب یہ دوا
 طرف بنیاد پر ہو، اور اس سلسلہ میں ہر قوی سے پوہ ہو سکے، اس لئے اگر کچھ تو میں تحفیف
 صلح کے اصول پر عمل کریں اور کچھ تو میں نت نئے نسخے بنائیں اور ان کا ذخیرہ کرنے میں
 بھی مشغول ہوں، تو یہ کھلی ہوئی ناانصافی اور قطعاً غیر منصفانہ بات ہوگی، بلکہ اس سے ظلم و

نیوکلیئر اسلحہ — — اسلامی تصور

دوسری جنگ عظیم کو جس بھیاں تک واقعہ نے انتہا پر پہنچایا، وہ یہ تھا کہ امریکہ نے جاپان کے رہشوروں پر ایٹم بم برسا دیے۔ یہ سن کا وقت تھا اور سورج نے ابھی ابھی اپنی آنکھیں کھولی تھی، لیکن اسے خبر تھی کہ اس کے اوپر اچھے سے پہلے ہی جاپان کے دور بڑے شہروں پر موت کی سب سے بڑی مچا جائے گی۔ اس حملے نے آتن کی آتن میں دھواں آدمیوں کی جان لے لی اور بے شمار انسان معذور اور اپنا تعلق ہو گئے، انسانی اجزاء بچنے ہوئے لاکھوں کی طرح فضا میں بکھر گئے اور آج بھی یہ زمین سبز و سے محروم ہے۔

مشرقی قوموں نے ایسا خطرناک اور ہلاکت خیز 'ایٹم' بم محض اپنی قوت کے اظہار اور زیادہ سے زیادہ ان کو کم سے کم وقت میں بنکر رکھنے کے شوق میں بنایا تھا، لیکن مشرقی قوموں کو خوف کی نفسیات نے نیوکلیئر اسلحہ سازی کی طرف توجہ دہی کرنے کی طرف مجبور کیا۔ روس اور روس کے بعد چین نے اس فن میں دو مہارت دی۔ ہندوستان عالمین کے پڑوس میں ہے اور ہندوستان کے ایک قاطب لحاظ سلاقہ پر چین اپنی فوجی طاقت کی وجہ سے قابض ہے۔ ان حالات میں ہندوستان کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ وہ بھی اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرے، چنانچہ گزشتہ دنوں ہمارے ملک نے بھی نیوکلیئر تجربے کئے ہیں۔

ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس مسئلہ کو محض سیاسی اور دفاعی نقطہ نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ اس طے میں اسلامی نقطہ نظر کو بھی جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ غلام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو اسلام کی نگاہ میں نہ پتہ ہو اور مظلوموں کی مدد اور

ظالموں کے جذبہ ظلم کو تمام لیانا ان باتوں میں سے ہے جس کو اسلام نہایت ہی تحسین کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو اور وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ظلم سے روکو دو (بخاری ۳۳۲۲، مطہر روت)

اس لئے اسلام نے ہر شخص، ہر قوم اور ہر ملک کے لئے بلا امتیاز حفاظت خود اختیاری اور مدافعت کے حق کو تسلیم کیا ہے، البتہ دوسرے امور کی طرح اس معاملے میں بھی وہ افراط اور حد اعتدال سے تجاوز کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام شاید پہلا نظام حیات ہے جس نے جنگ کے قوانین مرتب کئے اور یمن حلیہ جنگ میں بھی تہذیب و عشاغلی کا دامن نہ چھوڑنے کی تعلیم دی اور مفتوح قوموں کے حقوق اور ان کی نسبت سے قاتلین کی ذمہ داریاں متعین کیں۔ کم لوگ اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ قانون کی تاریخ میں بین الملکی اور بین قومی تعلقات اور حقوق پر پہلی کتاب امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد امام محمدؒ کی ہے جو ”سیر کبیر“ اور ”سیر صغیر“ کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ خود مغربی مصنفین کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ بین قومی قانون پر لکھی گئی یہ پہلی کتاب ہے۔

قانون جنگ کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ کے ارشادات بہت واضح ہیں۔ آپ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی شخص کو جنگ کے درمیان بھی نہ راقش کیا جائے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ آگ سے عذاب دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ (بخاری ۲۱۷۲، ۲۱۷۳، ۲۱۷۴، ۲۱۷۵، ۲۱۷۶، ۲۱۷۷، ۲۱۷۸، ۲۱۷۹، ۲۱۸۰، ۲۱۸۱، ۲۱۸۲، ۲۱۸۳، ۲۱۸۴، ۲۱۸۵، ۲۱۸۶، ۲۱۸۷، ۲۱۸۸، ۲۱۸۹، ۲۱۹۰، ۲۱۹۱، ۲۱۹۲، ۲۱۹۳، ۲۱۹۴، ۲۱۹۵، ۲۱۹۶، ۲۱۹۷، ۲۱۹۸، ۲۱۹۹، ۲۲۰۰، ۲۲۰۱، ۲۲۰۲، ۲۲۰۳، ۲۲۰۴، ۲۲۰۵، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۰۸، ۲۲۰۹، ۲۲۱۰، ۲۲۱۱، ۲۲۱۲، ۲۲۱۳، ۲۲۱۴، ۲۲۱۵، ۲۲۱۶، ۲۲۱۷، ۲۲۱۸، ۲۲۱۹، ۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۲۲، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۲۵، ۲۲۲۶، ۲۲۲۷، ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۳۰، ۲۲۳۱، ۲۲۳۲، ۲۲۳۳، ۲۲۳۴، ۲۲۳۵، ۲۲۳۶، ۲۲۳۷، ۲۲۳۸، ۲۲۳۹، ۲۲۴۰، ۲۲۴۱، ۲۲۴۲، ۲۲۴۳، ۲۲۴۴، ۲۲۴۵، ۲۲۴۶، ۲۲۴۷، ۲۲۴۸، ۲۲۴۹، ۲۲۵۰، ۲۲۵۱، ۲۲۵۲، ۲۲۵۳، ۲۲۵۴، ۲۲۵۵، ۲۲۵۶، ۲۲۵۷، ۲۲۵۸، ۲۲۵۹، ۲۲۶۰، ۲۲۶۱، ۲۲۶۲، ۲۲۶۳، ۲۲۶۴، ۲۲۶۵، ۲۲۶۶، ۲۲۶۷، ۲۲۶۸، ۲۲۶۹، ۲۲۷۰، ۲۲۷۱، ۲۲۷۲، ۲۲۷۳، ۲۲۷۴، ۲۲۷۵، ۲۲۷۶، ۲۲۷۷، ۲۲۷۸، ۲۲۷۹، ۲۲۸۰، ۲۲۸۱، ۲۲۸۲، ۲۲۸۳، ۲۲۸۴، ۲۲۸۵، ۲۲۸۶، ۲۲۸۷، ۲۲۸۸، ۲۲۸۹، ۲۲۹۰، ۲۲۹۱، ۲۲۹۲، ۲۲۹۳، ۲۲۹۴، ۲۲۹۵، ۲۲۹۶، ۲۲۹۷، ۲۲۹۸، ۲۲۹۹، ۲۳۰۰، ۲۳۰۱، ۲۳۰۲، ۲۳۰۳، ۲۳۰۴، ۲۳۰۵، ۲۳۰۶، ۲۳۰۷، ۲۳۰۸، ۲۳۰۹، ۲۳۱۰، ۲۳۱۱، ۲۳۱۲، ۲۳۱۳، ۲۳۱۴، ۲۳۱۵، ۲۳۱۶، ۲۳۱۷، ۲۳۱۸، ۲۳۱۹، ۲۳۲۰، ۲۳۲۱، ۲۳۲۲، ۲۳۲۳، ۲۳۲۴، ۲۳۲۵، ۲۳۲۶، ۲۳۲۷، ۲۳۲۸، ۲۳۲۹، ۲۳۳۰، ۲۳۳۱، ۲۳۳۲، ۲۳۳۳، ۲۳۳۴، ۲۳۳۵، ۲۳۳۶، ۲۳۳۷، ۲۳۳۸، ۲۳۳۹، ۲۳۴۰، ۲۳۴۱، ۲۳۴۲، ۲۳۴۳، ۲۳۴۴، ۲۳۴۵، ۲۳۴۶، ۲۳۴۷، ۲۳۴۸، ۲۳۴۹، ۲۳۵۰، ۲۳۵۱، ۲۳۵۲، ۲۳۵۳، ۲۳۵۴، ۲۳۵۵، ۲۳۵۶، ۲۳۵۷، ۲۳۵۸، ۲۳۵۹، ۲۳۶۰، ۲۳۶۱، ۲۳۶۲، ۲۳۶۳، ۲۳۶۴، ۲۳۶۵، ۲۳۶۶، ۲۳۶۷، ۲۳۶۸، ۲۳۶۹، ۲۳۷۰، ۲۳۷۱، ۲۳۷۲، ۲۳۷۳، ۲۳۷۴، ۲۳۷۵، ۲۳۷۶، ۲۳۷۷، ۲۳۷۸، ۲۳۷۹، ۲۳۸۰، ۲۳۸۱، ۲۳۸۲، ۲۳۸۳، ۲۳۸۴، ۲۳۸۵، ۲۳۸۶، ۲۳۸۷، ۲۳۸۸، ۲۳۸۹، ۲۳۹۰، ۲۳۹۱، ۲۳۹۲، ۲۳۹۳، ۲۳۹۴، ۲۳۹۵، ۲۳۹۶، ۲۳۹۷، ۲۳۹۸، ۲۳۹۹، ۲۴۰۰، ۲۴۰۱، ۲۴۰۲، ۲۴۰۳، ۲۴۰۴، ۲۴۰۵، ۲۴۰۶، ۲۴۰۷، ۲۴۰۸، ۲۴۰۹، ۲۴۱۰، ۲۴۱۱، ۲۴۱۲، ۲۴۱۳، ۲۴۱۴، ۲۴۱۵، ۲۴۱۶، ۲۴۱۷، ۲۴۱۸، ۲۴۱۹، ۲۴۲۰، ۲۴۲۱، ۲۴۲۲، ۲۴۲۳، ۲۴۲۴، ۲۴۲۵، ۲۴۲۶، ۲۴۲۷، ۲۴۲۸، ۲۴۲۹، ۲۴۳۰، ۲۴۳۱، ۲۴۳۲، ۲۴۳۳، ۲۴۳۴، ۲۴۳۵، ۲۴۳۶، ۲۴۳۷، ۲۴۳۸، ۲۴۳۹، ۲۴۴۰، ۲۴۴۱، ۲۴۴۲، ۲۴۴۳، ۲۴۴۴، ۲۴۴۵، ۲۴۴۶، ۲۴۴۷، ۲۴۴۸، ۲۴۴۹، ۲۴۵۰، ۲۴۵۱، ۲۴۵۲، ۲۴۵۳، ۲۴۵۴، ۲۴۵۵، ۲۴۵۶، ۲۴۵۷، ۲۴۵۸، ۲۴۵۹، ۲۴۶۰، ۲۴۶۱، ۲۴۶۲، ۲۴۶۳، ۲۴۶۴، ۲۴۶۵، ۲۴۶۶، ۲۴۶۷، ۲۴۶۸، ۲۴۶۹، ۲۴۷۰، ۲۴۷۱، ۲۴۷۲، ۲۴۷۳، ۲۴۷۴، ۲۴۷۵، ۲۴۷۶، ۲۴۷۷، ۲۴۷۸، ۲۴۷۹، ۲۴۸۰، ۲۴۸۱، ۲۴۸۲، ۲۴۸۳، ۲۴۸۴، ۲۴۸۵، ۲۴۸۶، ۲۴۸۷، ۲۴۸۸، ۲۴۸۹، ۲۴۹۰، ۲۴۹۱، ۲۴۹۲، ۲۴۹۳، ۲۴۹۴، ۲۴۹۵، ۲۴۹۶، ۲۴۹۷، ۲۴۹۸، ۲۴۹۹، ۲۵۰۰، ۲۵۰۱، ۲۵۰۲، ۲۵۰۳، ۲۵۰۴، ۲۵۰۵، ۲۵۰۶، ۲۵۰۷، ۲۵۰۸، ۲۵۰۹، ۲۵۱۰، ۲۵۱۱، ۲۵۱۲، ۲۵۱۳، ۲۵۱۴، ۲۵۱۵، ۲۵۱۶، ۲۵۱۷، ۲۵۱۸، ۲۵۱۹، ۲۵۲۰، ۲۵۲۱، ۲۵۲۲، ۲۵۲۳، ۲۵۲۴، ۲۵۲۵، ۲۵۲۶، ۲۵۲۷، ۲۵۲۸، ۲۵۲۹، ۲۵۳۰، ۲۵۳۱، ۲۵۳۲، ۲۵۳۳، ۲۵۳۴، ۲۵۳۵، ۲۵۳۶، ۲۵۳۷، ۲۵۳۸، ۲۵۳۹، ۲۵۴۰، ۲۵۴۱، ۲۵۴۲، ۲۵۴۳، ۲۵۴۴، ۲۵۴۵، ۲۵۴۶، ۲۵۴۷، ۲۵۴۸، ۲۵۴۹، ۲۵۵۰، ۲۵۵۱، ۲۵۵۲، ۲۵۵۳، ۲۵۵۴، ۲۵۵۵، ۲۵۵۶، ۲۵۵۷، ۲۵۵۸، ۲۵۵۹، ۲۵۶۰، ۲۵۶۱، ۲۵۶۲، ۲۵۶۳، ۲۵۶۴، ۲۵۶۵، ۲۵۶۶، ۲۵۶۷، ۲۵۶۸، ۲۵۶۹، ۲۵۷۰، ۲۵۷۱، ۲۵۷۲، ۲۵۷۳، ۲۵۷۴، ۲۵۷۵، ۲۵۷۶، ۲۵۷۷، ۲۵۷۸، ۲۵۷۹، ۲۵۸۰، ۲۵۸۱، ۲۵۸۲، ۲۵۸۳، ۲۵۸۴، ۲۵۸۵، ۲۵۸۶، ۲۵۸۷، ۲۵۸۸، ۲۵۸۹، ۲۵۹۰، ۲۵۹۱، ۲۵۹۲، ۲۵۹۳، ۲۵۹۴، ۲۵۹۵، ۲۵۹۶، ۲۵۹۷، ۲۵۹۸، ۲۵۹۹، ۲۶۰۰، ۲۶۰۱، ۲۶۰۲، ۲۶۰۳، ۲۶۰۴، ۲۶۰۵، ۲۶۰۶، ۲۶۰۷، ۲۶۰۸، ۲۶۰۹، ۲۶۱۰، ۲۶۱۱، ۲۶۱۲، ۲۶۱۳، ۲۶۱۴، ۲۶۱۵، ۲۶۱۶، ۲۶۱۷، ۲۶۱۸، ۲۶۱۹، ۲۶۲۰، ۲۶۲۱، ۲۶۲۲، ۲۶۲۳، ۲۶۲۴، ۲۶۲۵، ۲۶۲۶، ۲۶۲۷، ۲۶۲۸، ۲۶۲۹، ۲۶۳۰، ۲۶۳۱، ۲۶۳۲، ۲۶۳۳، ۲۶۳۴، ۲۶۳۵، ۲۶۳۶، ۲۶۳۷، ۲۶۳۸، ۲۶۳۹، ۲۶۴۰، ۲۶۴۱، ۲۶۴۲، ۲۶۴۳، ۲۶۴۴، ۲۶۴۵، ۲۶۴۶، ۲۶۴۷، ۲۶۴۸، ۲۶۴۹، ۲۶۵۰، ۲۶۵۱، ۲۶۵۲، ۲۶۵۳، ۲۶۵۴، ۲۶۵۵، ۲۶۵۶، ۲۶۵۷، ۲۶۵۸، ۲۶۵۹، ۲۶۶۰، ۲۶۶۱، ۲۶۶۲، ۲۶۶۳، ۲۶۶۴، ۲۶۶۵، ۲۶۶۶، ۲۶۶۷، ۲۶۶۸، ۲۶۶۹، ۲۶۷۰، ۲۶۷۱، ۲۶۷۲، ۲۶۷۳، ۲۶۷۴، ۲۶۷۵، ۲۶۷۶، ۲۶۷۷، ۲۶۷۸، ۲۶۷۹، ۲۶۸۰، ۲۶۸۱، ۲۶۸۲، ۲۶۸۳، ۲۶۸۴، ۲۶۸۵، ۲۶۸۶، ۲۶۸۷، ۲۶۸۸، ۲۶۸۹، ۲۶۹۰، ۲۶۹۱، ۲۶۹۲، ۲۶۹۳، ۲۶۹۴، ۲۶۹۵، ۲۶۹۶، ۲۶۹۷، ۲۶۹۸، ۲۶۹۹، ۲۷۰۰، ۲۷۰۱، ۲۷۰۲، ۲۷۰۳، ۲۷۰۴، ۲۷۰۵، ۲۷۰۶، ۲۷۰۷، ۲۷۰۸، ۲۷۰۹، ۲۷۱۰، ۲۷۱۱، ۲۷۱۲، ۲۷۱۳، ۲۷۱۴، ۲۷۱۵، ۲۷۱۶، ۲۷۱۷، ۲۷۱۸، ۲۷۱۹، ۲۷۲۰، ۲۷۲۱، ۲۷۲۲، ۲۷۲۳، ۲۷۲۴، ۲۷۲۵، ۲۷۲۶، ۲۷۲۷، ۲۷۲۸، ۲۷۲۹، ۲۷۳۰، ۲۷۳۱، ۲۷۳۲، ۲۷۳۳، ۲۷۳۴، ۲۷۳۵، ۲۷۳۶، ۲۷۳۷، ۲۷۳۸، ۲۷۳۹، ۲۷۴۰، ۲۷۴۱، ۲۷۴۲، ۲۷۴۳، ۲۷۴۴، ۲۷۴۵، ۲۷۴۶، ۲۷۴۷، ۲۷۴۸، ۲۷۴۹، ۲۷۵۰، ۲۷۵۱، ۲۷۵۲، ۲۷۵۳، ۲۷۵۴، ۲۷۵۵، ۲۷۵۶، ۲۷۵۷، ۲۷۵۸، ۲۷۵۹، ۲۷۶۰، ۲۷۶۱، ۲۷۶۲، ۲۷۶۳، ۲۷۶۴، ۲۷۶۵، ۲۷۶۶، ۲۷۶۷، ۲۷۶۸، ۲۷۶۹، ۲۷۷۰، ۲۷۷۱، ۲۷۷۲، ۲۷۷۳، ۲۷۷۴، ۲۷۷۵، ۲۷۷۶، ۲۷۷۷، ۲۷۷۸، ۲۷۷۹، ۲۷۸۰، ۲۷۸۱، ۲۷۸۲، ۲۷۸۳، ۲۷۸۴، ۲۷۸۵، ۲۷۸۶، ۲۷۸۷، ۲۷۸۸، ۲۷۸۹، ۲۷۹۰، ۲۷۹۱، ۲۷۹۲، ۲۷۹۳، ۲۷۹۴، ۲۷۹۵، ۲۷۹۶، ۲۷۹۷، ۲۷۹۸، ۲۷۹۹، ۲۸۰۰، ۲۸۰۱، ۲۸۰۲، ۲۸۰۳، ۲۸۰۴، ۲۸۰۵، ۲۸۰۶، ۲۸۰۷، ۲۸۰۸، ۲۸۰۹، ۲۸۱۰، ۲۸۱۱، ۲۸۱۲، ۲۸۱۳، ۲۸۱۴، ۲۸۱۵، ۲۸۱۶، ۲۸۱۷، ۲۸۱۸، ۲۸۱۹، ۲۸۲۰، ۲۸۲۱، ۲۸۲۲، ۲۸۲۳، ۲۸۲۴، ۲۸۲۵، ۲۸۲۶، ۲۸۲۷، ۲۸۲۸، ۲۸۲۹، ۲۸۳۰، ۲۸۳۱، ۲۸۳۲، ۲۸۳۳، ۲۸۳۴، ۲۸۳۵، ۲۸۳۶، ۲۸۳۷، ۲۸۳۸، ۲۸۳۹، ۲۸۴۰، ۲۸۴۱، ۲۸۴۲، ۲۸۴۳، ۲۸۴۴، ۲۸۴۵، ۲۸۴۶، ۲۸۴۷، ۲۸۴۸، ۲۸۴۹، ۲۸۵۰، ۲۸۵۱، ۲۸۵۲، ۲۸۵۳، ۲۸۵۴، ۲۸۵۵، ۲۸۵۶، ۲۸۵۷، ۲۸۵۸، ۲۸۵۹، ۲۸۶۰، ۲۸۶۱، ۲۸۶۲، ۲۸۶۳، ۲۸۶۴، ۲۸۶۵، ۲۸۶۶، ۲۸۶۷، ۲۸۶۸، ۲۸۶۹، ۲۸۷۰، ۲۸۷۱، ۲۸۷۲، ۲۸۷۳، ۲۸۷۴، ۲۸۷۵، ۲۸۷۶، ۲۸۷۷، ۲۸۷۸، ۲۸۷۹، ۲۸۸۰، ۲۸۸۱، ۲۸۸۲، ۲۸۸۳، ۲۸۸۴، ۲۸۸۵، ۲۸۸۶، ۲۸۸۷، ۲۸۸۸، ۲۸۸۹، ۲۸۹۰، ۲۸۹۱، ۲۸۹۲، ۲۸۹۳، ۲۸۹۴، ۲۸۹۵، ۲۸۹۶، ۲۸۹۷، ۲۸۹۸، ۲۸۹۹، ۲۹۰۰، ۲۹۰۱، ۲۹۰۲، ۲۹۰۳، ۲۹۰۴، ۲۹۰۵، ۲۹۰۶، ۲۹۰۷، ۲۹۰۸، ۲۹۰۹، ۲۹۱۰، ۲۹۱۱، ۲۹۱۲، ۲۹۱۳، ۲۹۱۴، ۲۹۱۵، ۲۹۱۶، ۲۹۱۷، ۲۹۱۸، ۲۹۱۹، ۲۹۲۰، ۲۹۲۱، ۲۹۲۲، ۲۹۲۳، ۲۹۲۴، ۲۹۲۵، ۲۹۲۶، ۲۹۲۷، ۲۹۲۸، ۲۹۲۹، ۲۹۳۰، ۲۹۳۱، ۲۹۳۲، ۲۹۳۳، ۲۹۳۴، ۲۹۳۵، ۲۹۳۶، ۲۹۳۷، ۲۹۳۸، ۲۹۳۹، ۲۹۴۰، ۲۹۴۱، ۲۹۴۲، ۲۹۴۳، ۲۹۴۴، ۲۹۴۵، ۲۹۴۶، ۲۹۴۷، ۲۹۴۸، ۲۹۴۹، ۲۹۵۰، ۲۹۵۱، ۲۹۵۲، ۲۹۵۳، ۲۹۵۴، ۲۹۵۵، ۲۹۵۶، ۲۹۵۷، ۲۹۵۸، ۲۹۵۹، ۲۹۶۰، ۲۹۶۱، ۲۹۶۲، ۲۹۶۳، ۲۹۶۴، ۲۹۶۵، ۲۹۶۶، ۲۹۶۷، ۲۹۶۸، ۲۹۶۹، ۲۹۷۰، ۲۹۷۱، ۲۹۷۲، ۲۹۷۳، ۲۹۷۴، ۲۹۷۵، ۲۹۷۶، ۲۹۷۷، ۲۹۷۸، ۲۹۷۹، ۲۹۸۰، ۲۹۸۱، ۲۹۸۲، ۲۹۸۳، ۲۹۸۴، ۲۹۸۵، ۲۹۸۶، ۲۹۸۷، ۲۹۸۸، ۲۹۸۹، ۲۹۹۰، ۲۹۹۱، ۲۹۹۲، ۲۹۹۳، ۲۹۹۴، ۲۹۹۵، ۲۹۹۶، ۲۹۹۷، ۲۹۹۸، ۲۹۹۹، ۳۰۰۰، ۳۰۰۱، ۳۰۰۲، ۳۰۰۳، ۳۰۰۴، ۳۰۰۵، ۳۰۰۶، ۳۰۰۷، ۳۰۰۸، ۳۰۰۹، ۳۰۱۰، ۳۰۱۱، ۳۰۱۲، ۳۰۱۳، ۳۰۱۴، ۳۰۱۵، ۳۰۱۶، ۳۰۱۷، ۳۰۱۸، ۳۰۱۹، ۳۰۲۰، ۳۰۲۱، ۳۰۲۲، ۳۰۲۳، ۳۰۲۴، ۳۰۲۵، ۳۰۲۶، ۳۰۲۷، ۳۰۲۸، ۳۰۲۹، ۳۰۳۰، ۳۰۳۱، ۳۰۳۲، ۳۰۳۳، ۳۰۳۴، ۳۰۳۵، ۳۰۳۶، ۳۰۳۷، ۳۰۳۸، ۳۰۳۹، ۳۰۴۰، ۳۰۴۱، ۳۰۴۲، ۳۰۴۳، ۳۰۴۴، ۳۰۴۵، ۳۰۴۶، ۳۰۴۷، ۳۰۴۸، ۳۰۴۹، ۳۰۵۰، ۳۰۵۱، ۳۰۵۲، ۳۰۵۳، ۳۰۵۴، ۳۰۵۵، ۳۰۵۶، ۳۰۵۷، ۳۰۵۸، ۳۰۵۹، ۳۰۶۰، ۳۰۶۱، ۳۰۶۲، ۳۰۶۳، ۳۰۶۴، ۳۰۶۵، ۳۰۶۶، ۳۰۶۷، ۳۰۶۸، ۳۰۶۹، ۳۰۷۰، ۳۰۷۱، ۳۰۷۲، ۳۰۷۳، ۳۰۷۴، ۳۰۷۵، ۳۰۷۶، ۳۰۷۷، ۳۰۷۸، ۳۰۷۹، ۳۰۸۰، ۳۰۸۱، ۳۰۸۲، ۳۰۸۳، ۳۰۸۴، ۳۰۸۵، ۳۰۸۶، ۳۰۸۷، ۳۰۸۸، ۳۰۸۹، ۳۰۹۰، ۳۰۹۱، ۳۰۹۲، ۳۰۹۳، ۳۰۹۴، ۳۰۹۵، ۳۰۹۶، ۳۰۹۷، ۳۰۹۸، ۳۰۹۹، ۳۱۰۰، ۳۱۰۱، ۳۱۰۲، ۳۱۰۳، ۳۱۰۴، ۳۱۰۵، ۳۱۰۶، ۳۱۰۷، ۳۱۰۸، ۳۱۰۹، ۳۱۱۰، ۳۱۱۱، ۳۱۱۲، ۳۱۱۳، ۳۱۱۴، ۳۱۱۵، ۳۱۱۶، ۳۱۱۷، ۳۱۱۸، ۳۱۱۹، ۳۱۲۰، ۳۱۲۱، ۳۱۲۲، ۳۱۲۳، ۳۱۲۴، ۳۱۲۵، ۳۱۲۶، ۳۱۲۷، ۳۱۲۸، ۳۱۲۹، ۳۱۳۰، ۳۱۳۱، ۳۱۳۲، ۳۱۳۳، ۳۱۳۴، ۳۱۳۵، ۳۱۳۶، ۳۱۳۷، ۳۱۳۸، ۳۱۳۹، ۳۱۴۰، ۳۱۴۱، ۳۱۴۲، ۳۱۴۳، ۳۱۴۴، ۳۱۴۵، ۳۱۴۶، ۳۱۴۷، ۳۱۴۸، ۳۱۴۹، ۳۱۵۰، ۳۱۵۱، ۳۱۵۲، ۳۱۵۳، ۳۱۵۴، ۳۱۵۵، ۳۱۵۶، ۳۱۵۷، ۳۱۵۸، ۳۱۵۹، ۳۱۶۰، ۳۱۶۱، ۳۱۶۲، ۳۱۶۳، ۳۱۶۴، ۳۱۶۵، ۳۱۶۶، ۳۱۶۷، ۳۱۶۸، ۳۱۶۹، ۳۱۷۰، ۳۱۷۱، ۳۱۷۲، ۳۱۷۳، ۳۱۷۴، ۳۱۷۵، ۳۱۷۶، ۳۱۷۷، ۳۱۷۸، ۳۱۷۹، ۳۱۸۰، ۳۱۸۱، ۳۱۸۲، ۳۱۸۳، ۳۱۸۴، ۳۱۸۵، ۳۱۸۶، ۳۱۸۷، ۳۱۸۸، ۳۱۸۹، ۳۱۹۰، ۳۱۹۱، ۳۱۹۲، ۳۱۹۳، ۳۱۹۴، ۳۱۹۵، ۳۱۹۶، ۳۱۹۷، ۳۱۹۸، ۳۱۹۹، ۳۲۰۰، ۳۲۰۱، ۳۲۰۲، ۳۲۰۳، ۳۲۰۴، ۳۲۰۵، ۳۲۰۶، ۳۲۰۷، ۳۲۰۸، ۳۲۰۹، ۳۲۱۰، ۳۲۱۱، ۳۲۱۲، ۳۲۱۳، ۳۲۱۴، ۳۲۱۵، ۳۲۱۶، ۳۲۱۷، ۳۲۱۸، ۳۲۱۹، ۳۲۲۰، ۳۲۲۱، ۳۲۲۲، ۳۲۲۳، ۳۲۲۴، ۳۲۲۵، ۳۲۲۶، ۳۲۲۷، ۳۲۲۸، ۳۲۲۹، ۳۲۳۰، ۳۲۳۱، ۳۲۳۲، ۳۲۳۳، ۳۲۳۴، ۳۲۳۵، ۳۲۳۶، ۳۲۳۷، ۳۲۳۸، ۳۲۳۹، ۳۲۴۰، ۳۲۴۱، ۳۲۴۲، ۳۲۴۳، ۳۲۴۴، ۳۲۴۵، ۳۲۴۶، ۳۲۴۷، ۳۲۴۸، ۳۲۴۹، ۳۲۵۰، ۳۲۵۱، ۳۲۵۲، ۳۲۵۳، ۳۲۵۴، ۳۲۵۵، ۳۲۵۶، ۳۲۵۷، ۳۲۵۸، ۳۲۵۹، ۳۲۶۰، ۳۲۶۱، ۳۲۶۲، ۳۲۶۳، ۳۲۶۴، ۳۲۶۵، ۳۲۶۶، ۳۲۶۷، ۳۲۶۸، ۳۲۶۹، ۳۲۷۰، ۳۲۷۱، ۳۲۷۲، ۳۲۷۳، ۳۲۷۴، ۳۲۷۵، ۳۲۷۶، ۳۲۷۷، ۳۲۷۸، ۳۲۷۹، ۳۲۸۰، ۳۲۸۱، ۳۲۸۲، ۳۲۸۳، ۳۲۸۴، ۳۲۸۵، ۳۲۸۶، ۳۲۸۷، ۳۲۸۸، ۳۲۸۹، ۳۲۹۰، ۳۲۹۱، ۳۲۹۲، ۳۲۹۳، ۳۲۹۴، ۳۲۹۵، ۳۲۹۶، ۳۲۹۷، ۳۲۹۸، ۳۲۹۹، ۳۳۰۰، ۳۳۰۱، ۳۳۰۲، ۳۳۰۳، ۳۳۰۴، ۳۳۰۵، ۳۳۰۶، ۳۳۰۷، ۳۳۰۸، ۳۳۰۹، ۳۳۱۰، ۳۳۱۱، ۳۳۱۲، ۳۳۱۳، ۳۳۱۴، ۳۳۱۵، ۳۳۱۶، ۳۳۱۷، ۳۳۱۸، ۳۳۱۹، ۳۳۲۰، ۳۳۲۱، ۳۳۲۲، ۳۳۲۳، ۳۳۲۴، ۳۳۲۵، ۳۳۲۶، ۳۳۲۷، ۳۳۲۸، ۳۳۲۹، ۳۳۳۰، ۳۳۳۱، ۳۳۳۲، ۳۳۳۳، ۳۳۳۴، ۳۳۳۵، ۳۳۳۶، ۳۳۳۷، ۳۳۳۸، ۳۳۳۹، ۳۳۴۰، ۳۳۴۱، ۳۳۴۲، ۳۳۴۳، ۳۳۴۴، ۳۳۴۵، ۳۳۴

۱۱ ہم فقہ اسلامی کا ایک عام اصول ہے کہ جو باتیں مشروع ہوں وہ منہوری کی بنا پر ان کی منعہائش پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لئے مجبوری کی حالت میں آپ صبر نے جنگ میں تحقیق بھی استعمال فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک ترقی یافتہ تھیما رہا تھا جس کے ذریعہ دشمن کے قلعہ پر پتھری چٹانیں جھینٹیں جاسکتی تھیں، بعض اوقات دشمن سے محافضت کے لئے ہرے بھرے ہاغات بھی کاٹنے پڑے ہیں اور غیر ارادی طور پر ایسے لوگ بھی ہمارے لئے ذرا میں آئے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ان پر حملہ نہ لیا جائے۔۔۔

۱۲ بعض اوقات ان کی مدافعت اور مدد بلکہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، اس لئے اقدامی طور پر قوتیں لیکن دفاعی نقطہ نظر سے ایسے اسلحہ کا ہتھ مارنا اور اس کی نکلانا تو حق ہے۔ استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن اس کے استعمال میں پہل کرنا درست نہیں، جوابی اقدام کے طور پر اس کے استعمال کی منعہائش ہوگی، یعنی نیوکلیر طاقت لہا جاسکتا ہے کہ قرآن کی زبان میں قوت مرید ہے۔

۱۳ (انفال ۶۰) جو شخص اس لئے ہے کہ دشمن کو مرعوب رکھا جائے اور ان پر ایسی قیبت طاری رکھی جائے کہ وہ حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ یہ اس لئے نہیں ہے کہ اسے بیٹ سوزی اور خوں آشامی کے لئے اس کو حملہ باز کیا جائے۔

مطربی طاقتیں اس وقت جس طرح ایشیائی ممالک خصوصاً ہندوستان کو نیوکلیئر حملہ
ماری سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ ایک غلو سے لبریں اور براہ اختیار چرچی
ہے۔ امریکہ دوسری جنگ عظیم میں ایک ایشیائی ملک کے خلاف اس طاقت کا استعمال کر
کے تباہی مچا چکا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اس سلسلہ میں پیچیدہ اور ذرا دروہ کا حامل تصور
کرتا ہے اور جن ملکوں نے یہی مسبقہ عمل کا رویہ اختیار کیا ہے، ان کو مسودہ الزام ٹھہرایا جا رہا
ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نیوکلیئر طاقت ایک ایسی صلاحیت ہے جو فریقین کو غلط و اچھے
اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ و روس کی سخت باہمی کشاکش کے
باوجود کوئی جنگ نہ ہو سکی۔ چین اور اس کے درمیان بھی سخت کشاکش کے باوجود جنگ کی
خبرت نہیں آئی۔ خود ہمارے ملک ہندوستان نے جب سے انہی دھماکے کیا ہے، اس سے
برصغیر کو اس پر کوئی نئی جنگ کی ہمت نہیں ہو پائی۔ تاہم خود ایشیائی ملکوں کے لئے یہ

بات سہنے کی ہے کہ کیا ان کی معاشی قوت اس طرح کے اقتدار کی تکمیل ہے؟ جہاں آٹا بھی لاکھوں انسانوں کے لئے آسمان کے سائے کے سوا سر پھیلانے کی کوئی جگہ نہیں اور کتنے ہی انسان ہیں کہ ہر سال قحطِ مستیٰ ان کی جان لے لیتی ہے، کتنے ہی یتیم بچے ہیں کہ ان کے سر پر کوئی محبت کا ہاتھ نہ رکھے والا نہیں، کتنی ہی بے گھر بوائے ہیں جو اس بات کی انتظار ہیں کہ ان کی حکومتیں ان کے ورد کا عدا کریں، پھر کیا ان طاقتور ترین جو کثیر ہتھیاروں کے ذریعہ قحطِ مستوں کی بھوک بھی مٹائی جاسکے گی اور غریبوں کے آنسو بھی پونجے جاسکیں گے؟؟

(۲۹ مئی، ۱۹۹۸ء)

مزدوروں کے حقوق

کل کلمہ یہی ہے "مکی" کا مہینہ آتے ہی مزدوروں کے حقوق و فرائض کا مسئلہ برعکس آتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مزدوروں کا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جس کو گزشتہ نصف صدی کے اہم ترین مسائل میں شمار کیا جاسکتا ہے اور یہ فطری بات ہے دنیا کی ساری بہادر و اصل انہما کے دم سے ہے۔ بلند قاصت عمارتیں ہوں، مصافیح سحری مرکزیں ہوں یا دیہات کے سبزہ زار کھیت اور شاہ کھائی ہوئی نہریں، سب کو ان کے خون و پسینہ اور قوت و بازو سے غذائتی ہے۔ یہ بھی عجیب تم نظریں ہے کہ معاشی ترقی اور خوشحالی میں سب سے کم حصہ مزدوروں ہی کو ملتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ اس کے حقدار تھے۔

اسلام نے دوسرے شعبہ ہائے زندگی کی طرح اس باب میں بھی مفصل اور واضح ہدایت دی ہیں، جس میں آبرور اور مزدور دونوں کے حقوق کی رعایت ہے اور اعتدال و توازن بھی ہے۔

سب سے پہلے تو اسلام نے مزدوروں کو ایک بلند مقام اور منصب کا حامل قرار دیا اور عام طور پر جو اس طبقہ کو کمتر اور حقیر گردانا جاتا تھا، جو اب تک باقی ہے، وہی نبی کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ سال یا دس سال تک معصرت شعیب علیہ السلام کی مزدوری کی۔﴾ (مسند احمد، ابن ماجہ، ترمذی، ابن ماجہ)

﴿غزال روزی کی تلاش میں محنت و کاوش کو عند اللزوم چارے آتے، سائل امام عادل کے ساتھ بیٹا سے انفس قرار دیا گیا۔﴾ (ابن مسعود رضی اللہ عنہما)

بھونے بچے، مال باپ اور خود اپنی کفالت کے لئے روز و شب (غی) کو آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد جہاد کیا۔ (طبرانی من اسب بن عمر ۶)

آپ نے فرمایا سب سے پاکیزہ عمل یہ ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھوں سے (نیکوئی میں مل جائے، طبرانی من الیاء برہہ) اور خدا کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ (بخاری من الیاء برہہ ۲۷، احمد امجد)

اللہ تعالیٰ ایسے مومن بندہ کو پسند کرتا ہے جو صنعت و حرفت سے واقف ہو اور اس سے کام لیتا ہو (ان الله يحب العبد المؤمن من الصناع) (طبرانی من اسب بن عمر ۶)

آپ نے فرمایا تمام انبیاء کرام نے بکریاں خریدی ہیں اور فرمایا خود میں بھی چند قیراموں پر مکہ و اہل مکہ کی بکریاں خریدی کرتا تھا۔ (بخاری من اسب بن عمر ۲۷)

کاشکاری کو مبارک کہا گیا اور اس کا حکم دیا گیا۔ (بخاری من اسب بن عمر ۱۵)

ایک بار آپ نے حضرت سلیم بن جزامی سے ارشاد فرمایا سب سے طلال کمائی وہ ہے جس میں دونوں پاؤں چلے، ہاتھ کام کریں اور پیشانی عرق آئے اور (ابن مسعود بن عمر ۱۵) ان جانوروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں مردوروں کو ایک معزز اور سرفراز مقام حاصل ہے اور دوسرے پیشوں اور طبقوں سے ان کی حیثیت کم نہیں ہے۔

آخرت کی مقدار

اس کے بعد مردوروں کے حقوق کا مسئلہ آتا ہے، جس میں سب سے بنیادی اور اولین چیز آخرت کی مقدار کا تعین ہے۔ اس پر اس حدیث سے روشنی پڑتی ہے جس میں حضور نے تماموں کے مسئلہ میں درج اعلیٰ ہدایت دی ہیں۔

”وتمہارے بھائی ہیں، جن کو خدا نے تمہارے ماتحت رکھا ہے، لہذا خدا نے جس سے ماتحت اس کے بھائی کو کیا ہو، اس کو چاہئے کہ اس کو وہی کھلانے جو خود کھائے، جو خود پہنے وہی اس کو پہنائے، اس کو ایسے کام کی تکلیف نہ دے جو اس کے لئے دشوار ہو اور اگر ایسے کام کی ذمہ داری سونپ دی دے تو پھر اس کی ہد کرے۔“ (بخاری، مسلم، ابی داؤد، ترمذی)

مظہر اسرم اور ان کے واسطے بکا اس جہت پر مکمل عمل تھا ان کے غلام اور خدام ان کے ساتھ تھے وہی کھانا کھاتے تھے جو وہ خود کھاتے تھے۔ غلاموں اور ان کے غلاموں کی کپڑے ایک ہی معیار کے ہوتے تھے۔ ایک در ایک ہی قسم کی چادر حضرت بوذرغمانی پر اور ان کے خدام و زمرے ہوتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وہ چادر بھی خود ہی اوڑھ لیں تاکہ اس کا جوڑا جوہ نے اور غلام کو کوئی اور چادر ہے اس حضرت بوذرغمانی نے اس سے انکار کرتے ہوئے حضور ﷺ کی ہدایت کا حوالہ دیا کہ جو خود پہنوں وہی اس کو پہناؤ۔ (بخاری میں معمرہ ۱۰۵)

اس سے معلوم ہو کہ مزدوروں اور ملازمین کی اجرت اس قدر ہونی چاہئے کہ کم از کم خوراک اور چٹانک کے مسئلے میں اس کا معیار زندگی مالکین اور فیسوں کے مساوی اور نیساں ہو۔

دوسرے اثرات کی مقدار اتنی ہو کہ وہ اس و عیال کی بھی ایسا پرورش کر سکیں۔ حسب ضرورت تمام رکھنے اور مکان بنائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص ہزار سال (ملازم) بنے اسے چاہئے کہ نیوی حاصل کر لے۔ (احادیث) ہوتا ایک خادم رکھنے اور مکان نہ ہو تو ایک مکان فراہم کر لے (ابو داؤد عن قتادہ بن شیبہ) حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد فرمایا میرا ذریعہ معاش میرے اہل و عیال کے لئے کافی تھا اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول کر دیا کیا ہوں اس لئے ابو بکر کے عیال ایسا کر دی بل میں سے کھائیں گے اور ابو بکر مسلمان کے لئے کام کریں گے۔

(بخاری میں عائشہ ۱۰۵)

اجرت کی ادائیگی

اجرت کے مسئلے میں اس معمولی ہدایت کے بعد اگر ان کی جملہ ضروریات زندگی کی تحمیل کی جائے، انہوں نے یہ بھی نظم دیا ہے کہ اجرت کی مقدار پہلے ہی واضح کر دی جائے اور بعد نہ کبھی جائے۔

”الرسول اللہ ﷺ بھی عن استجارۃ الاجیر حتی

﴿فمن ثم یستأجر﴾

یہی ہے لہٰذا حورہ

رسول اللہ ﷺ نے کسی مزدور سے کام لینے سے منع فرما دیا ہے
تا آنکہ اس کی اجرت واضح کر دی جائے۔

پھر آپ ﷺ کا مصلوٰی تھا کہ کسی کو اس کی مزدوری تمہارے لئے (بخاری من انس ۵۰۰)
آپ ﷺ نے فرمایا: تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کا دشمن ہوں گا، ان میں
سے ایک وہ ہے جو کسی مزدور کو اجرت پر رکھے، اس سے پورا کام لے لے اور اجرت نہ دے
(رجل استأجر اجیر و افسقوفی مہ و لم یعطہ حورہ) (بخاری من ابی ہریرۃ
صفحہ ۱۰۰)

فقہاء نے لکھا ہے کہ اجرت ادا کرنے کی تین صورتیں ہیں، یا تو خود آجر
(Employer) کام سے پہلے اجرت دیدے، یا مزدور نے پیشگی مزدوری دینے کی شرط
لگادی ہو، اب بھی اس کو کام سے پہلے ہی مزدوری دینی ہوگی، یا مزدور اپنے کام کی تحمیل
کروے تو کام ہی تحمیل کے ساتھ اجرت ادا کرتی ہوگی۔ (فتاویٰ الہندیہ ۱۳ ص ۵۰۶)
کام کی مقدار

مزدور سے کتنا کام لیا جائے؟ اسام نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ آپ ﷺ
نے فرمایا: مائوس سے کوئی ایسا کام نہ لو جو ان کی طاقت اور قدرت سے ماورا ہو۔
(موطا، ۳، کف من لکی بن لکی) یہ ایک اصول ہے جس کی روشنی میں کام کی نوعیت، مقدار،
اوقات، تینوں ہی کا تعین کیا جاسکتا ہے، مثلاً، صول صحت کی رو سے جن کاموں کو روزانہ چھ
گھنٹے کیا جاسکتا ہے ان ملازمین کے لئے یہی اوقات کار ہوں گے اور جو کام آٹھ گھنٹے کے
جاسکتے ہیں، ان کے لئے روزانہ آٹھ گھنٹے کی ذیوائی ہوگی۔

نہوں بعض لوگ کم عمر بچوں یا افراد مریدوں سے اتفاقاً کام لینا چاہتے ہیں، بقنا
ہو ان آدمیوں سے۔ اسلامی تعلیم کے تحت یہ غلط اور خالص حرکت ہے، جس پر قانون کے
ذریعہ پابندی بھی عائد کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح جو مستقل ملازمین ہیں، مزدوری ہے کہ ان
کے نیچے ہفتہ میں ایک دن آرام کے لئے رکھا جائے، اپنے اقربا، ماہر رشتہ داروں سے ملنے

کے لئے تعینات رہی ہو اور بنیادوں کے لئے خصوصی رخصتیں ہوں۔ فقہ کی کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے۔ (ردالمکار ۸۰۳)

حسن سلوک

مزدور اس کے ساتھ مالکین اور امدادوں کا نیا سلوک ہونا چاہئے؟ اس مسئلہ میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں (ایہم اعموالکم)۔ یعنی ان سے سلوک جائنا نہیں بلکہ برابر ہونا چاہئے۔ قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی حیثیت آجر (Employer) یہ مکتوبات کی گئی ہیں:

”وہا ارید ان اطلق علیک منجدی ان شاء اللہ من

الصالحین“ (قصص ۴۷)

”میں تم کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، ان شاء اللہ تم مجھ کو صالح و نیک

پاؤ گے۔“

گویا بزرگ سلوک مزدور کے ساتھ ایسا ہو کہ اس کو تکلیف اور کسی بھی طرح کی دہائی نہ ملے۔ مافی الصلح مشقت نہ دے اور اس کے ساتھ نیک سلوک روا رکھے۔ حضور ﷺ کی آیات بھیہ میں ہمیں اس کا عملی نمونہ ملتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے خادم میں تھے اور بچپن سے جو انی تھے آپ ﷺ کے ساتھ رہے، مگر کبھی اس کی نوبت نہیں آئی کہ آپ ﷺ نے اسے کوئی کام دیا ہو یا پوچھا ہو کہ یہ کیوں کیا؟ اور یہ کیوں نہیں کیا؟ (بخاری و ترمذی میں انس رضی اللہ عنہ) آپ ﷺ کے خادموں میں ایک یہودی لڑکا تھا، وہ سچا و پڑا تو آپ ﷺ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ (بخاری) اسی حسن سلوک کا ایک مصرع ہے کہ اگر کوئی مشکل کام اس کو سونپا جائے تو اس کی انجام دہی میں بذاتہ خود بھی مدد کرے۔ (بخاری، اسم)

منافع میں شرکت

اسلام اس بات کو بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے کہ مزدور کا روپاری نفع میں شریک ہوں۔ ”مضاربہ“ کی اصل یہی ہے۔ مضاربہ یہ ہے کہ ایک شخص کا سر یہ ہو اور دوسرے آدمی کا عمل اور محنت، مگر اس سے جو نفع حاصل ہو اس کو باہم حصے تناسب مثلاً

بچوں کی سہولت وغیرہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہاں دوسرے فریق کو جو غلط فہم رہا ہے وہ اس کی اپنی حیثیت سے نکالنا اس کی طرف اس حدیث میں بھی اشارہ دیا جاتا ہے جس میں آپ ﷺ نے لکھا: ”اپنے اپنے خاوم کو چاہئے“۔ ”خاوم“ ایک دوسرے کے ملکیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ (بخاری، ابوداؤد، ترمذی)

حقوق کا تحفظ

حزبِ درویش کے حقوق کے مسئلہ میں اسما نے صرف اخلاقی ہدایت ہی سے کام نہیں لیا، بلکہ اس کو قانونی حیثیت بھی بخش ہے اور شخصیت کے لئے ممانعت کی منہج پیش رکھی ہے۔ چنانچہ قاضی ابو الحسن مازوی (م ۵۵۰ھ) ”المعرب“ کے قوانین پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

”آزادی کی شخصیت اور ملازم (اجیر) پر زیادتی کرے، مثلاً: اہمیت نہ دے، کاسزیدہ دے، تو محتجب ایسا کرنے سے، اسے اور حسب درجات اور حکم کے دروازہ پر زیادتی اجیر کی طرف سے ہو، مثلاً کہ تم کو گھر سے اور جرت زیادہ مانگے تو اس کو بھی وہ کے اور حکم کاٹے اور اگر ایک دوسرے کی بات کا کار کریں تو فیصلے کا حق حاکم کو ہے۔“ (الدرر المصلطہ فی علم الدرویش، ج ۲، باب ۲۰، ص ۳۹۹)

تقصانات کی ذمہ داری

سوال یہ ہے کہ مزدور یا ملازم سے کوئی چیز ضائع ہو جائے تو اس کا غلام کس کو ملے گا؟ اس مسئلہ میں تھوڑی تفصیل ہے۔ مزدوری اور ملازمت کی دوسو تیس ہیں، ایک یہ کہ غلام کی بنیاد کام ہو، دوسرے یہ کہ معاملہ کی ساس وقت ہو، پہلے کی مثال سالی وغیرہ ہے کہ آپ کسی کو پہلے اسلئے لے لیں، اس صورت میں وہ وقت کا پابند نہیں ہے بلکہ کاسب کا پابند ہے کہ کتنا ہی کر دے، دوسرے کی مثال اس طرح ہے کہ کسی کو آپ مدرس مقرر کریں کہ وہ روزانہ پانچ یا چھ صفحے تعلیم دے، یہاں وہ وقت کا پابند اور اس میں حاضری کا مکلف ہے، سچے سچے طلبہ ہوں یا نہ ہوں اور پڑھانے کی ذمہ داری پانچ آئے، اسی طرح دن بھر کے لئے کسی مزدور کو مکان کی تیسرے لئے رکھا جائے، یہاں وہ اس بات کا پابند ہے کہ دن بھر اپنا وقت دے۔

پہلے قسم کے ملازم کو "اجیر مشترک" اور دوسرے قسم کے ملازم کو "اجیر خاص" کہتے ہیں۔ اجیر مشترک سے کوئی چیز ضائع ہو جائے تو وہ خود اس کا ضامن ہوگا اور تاوان ادا کرے گا، اجیر خاص سے اس کی زیادتی اور ارادہ کے بغیر جو سامان ضائع ہو جائے وہ اس کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ (قادیانی مائیکری ۳۲/۵۵۵)

بندھوا مزدور

بندھوا مزدور کی حالتانہ رسم باوجود ارتقاء اور علم و روشن خیالی کے اب بھی بعض علاقوں میں موجود ہے، مگر اسلام میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام اس کو انسان کا ناقص نجی مسئلہ تصور کرتا ہے کہ وہ کسی کا کام کرے یا نہ کرے، نہ صرف ایک فرد دوسرے فرد کو بلکہ حکومت بھی کسی فرد اور شہری کو اس پر مجبور نہیں کر سکتی، موائے اس کے کہ کبھی ایسے خصوصی حالات پیدا ہو جائیں کہ قومی اور اجتماعی مصلحت کے تحت افراد کو کسی عمل پر مجبور کرنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے نکاح، خرید و فروخت وغیرہ دوسرے معاملات کی طرح اس میں بھی طرفین کی رضامندی اور آزادی کو ضروری قرار دیا ہے۔ داماد کھنہا لانا، بچا ب و الفہول (القادیانی، بندہ ۳/۵۰۳، کتاب النکاح) اسی طرح اسلام میں بزرگ خنہ کو نقل و حرکت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آمد و رفت کی آزادی حاصل ہے، اور یہ اس کا خاتمہ آزادی و شخصیت کا ہے، وہ جہاں اور جس شہر و علاقہ میں جا کر مزدوری اور ملازمت کرے چاہے، کر سکتا ہے: "ومن بہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراضعاً کثیراً وسعة" (النساء: ۱۰۰)

مزدوروں کی ذمہ داریاں

جہاں مزدور اور ملازمین کے یہ حقوق ہیں، وہیں ان کی ذمہ داریاں اور فرائض بھی ہیں، جن کی طرف قرآن مجید نے دو مختصر فقروں میں اشارہ کر دیا ہے۔ "حسب علیہ" نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس دنیا پر اپنا ملازم متعین کیا، وہ ان کی صاحبزادی کی یہ اطلاع تھی کہ:

"یا ایت مساجرہ الذ خیر من استأجرت القوی الامین"

(قصص: ۲۶)

(مذہب اسلامی)

”اے جان! ان کو ضرور رکھ لیجئے، بہترین مزدور نئے آپ رکھیں گے۔
وہ جو گا جو طاقتور اور امانت دار ہو۔“

یہاں اچھے مزدوروں کی دو صفات بیان کی گئی ہیں: ایک قوت و صلاحیت اور
دوسری امانت داری۔ اس سے معلوم ہوا کہ امانت کے بغیر کسی کام کی ذمہ داری نہ لے۔
اسی لئے فقہاء نے قنابل طریب (الطیب اما جن) کو علاج سے روک دینے کا حکم دیا
ہے۔ (الاشیاء والکھ تراوین نجم)

دوسرے یہ کہ وہ اپنے کام ذمہ داریوں اور سونپی ہوئی شیاؤں کے معاملہ میں امانت
دار اور دیانت دار ہو، اگر مفوضہ کام میں وہ قصداً کوئی نقص رہنے دے یا متعین وقت کا اپنی
ذمہ داریوں کے لئے چوراپور استعمال نہ کرے تو یہ بات دیانت کے خلاف ہوگی، چنانچہ
علم رکھتے ہیں:

”ھرب کے ساتھ وزن کرؤ، میں یہ بھی داخل ہے کہ لائز میں ہے
اقامت عازمت کو چوراپور داخل رکھیں۔ (حارف اتر سن، سنہ ۱۰۸۱ھ شیعہ مادیہ)

امانت میں یہ بھی داخل ہے کہ رشوت نہ لے۔ رشوت یہ ہے کہ اپنی مفوضہ مدار یوں
کی انجام دہی کا انکسار سے چھپ وصول کرے۔ حضور ﷺ نے اس سے بڑی شہرت سے منع
فرمایا ہے۔ ارشاد ہے: رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں عیاری روزئ میں ہے۔ انراشی
والعزلشی کلایھما فی النار (طبرانی من ایام احمد) رشوت صرف وہی نہیں ہے جو
رشوت کے نام پر لی جائے بلکہ وہ رقم بھی رشوت میں داخل ہے جو عالم لوگ کسی کے
عہدے سے متاثر ہو کر ”ہدیہ“ اور ”دو نیاز“ کے نام سے پیش کریں۔ رشوت کی یہ دو قسم
ہے جس میں اچھے خاصے لوگ بھی داخل ہیں، چنانچہ فرمایا جو شخص کسی کے لئے سفارش
کرے، وہ اس کے لئے قند بھیجے اور واپس کو قابو کرے، میں نے بہت بڑے سولہاں ہے (ابو
داؤد من ابی ہریرہؓ) اور حضرت عمرؓ نے عاموں کو پوچھا تو انک بیت المال میں بیع
کرنے کا حکم دیا تھا، اسی لئے فقہاء نے قاضی کے لئے فریقین قدیم سے ہدیہ قبول کرنے
کو ناجائز قرار دیا ہے۔

تا جائز ملازمتیں

ایسی چیزوں کی ملازمت اور مزدوری جائز نہیں جو معصیت اور گناہ ہو یا ایسا کئے کہ جس طرح گناہ کرنا جائز نہیں، اسی طرح گناہ کے لئے سبب اور ذریعہ بننا اور اس میں تعاون بھی تا جائز ہے اور جو جس درجہ کا گناہ ہو، اس میں تعاون بھی اسی درجہ کا گناہ ہے۔ چنانچہ فقہاء لکھتے ہیں:

”لا يجوز الاستعجار على شئ من المعاصي والنوح

والعزامير ولا أجبر لهم“

مزاحمہ و نوح زنی اور گانے بجانے وغیرہ کے کاموں پر کسی کو اجبر

رکھنا درست نہیں اور وہ اجرت کے مقدار نہیں ہوتے ہیں۔“

ظاہر ہے جب ان کاموں کے لئے ملازم رکھنا درست نہ ہوگا اور کوئی شخص معاند طے پا جانے کے بعد یہ کام کر ہی لے تو اجرت واجب نہ ہوگی، تو خود کسی شخص کا ایسی ملازمت اختیار کرنا کیوں کر جائز ہوگا اور اس ملازمت کا فائدہ ہی کیا ہوگا جس پر کوئی حرووری نہ ملے۔

اسی حکم میں سینما ہال کی ملازمت، بکانے بجانے کے کام، انشورنس کی انجمنیں اور انشورنس اور بینک کی ایسی ملازمتیں ہیں جن میں سودی کاروبار لکھنا پڑے یا اس میں لین دین کرتا پڑے۔

عمر ملازمت کے درمیان سبکدوشی

ملازمت کے سلسلہ میں ایک اہم مسئلہ عمر ملازمت اور درمیان میں سبکدوشی اور معطل کا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ملازمت کے احکام کا اصل ہدف یقین کا باہمی معاہدہ ہے؟ اگر کسی ریاست کا قانون ہو کہ اس کے یہاں ملازم اپنی عمر کے ۵۵ یا ۵۸ سال تک ملازمت پر برقرار رہے گا تو یہ گویا ملازم اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ ملازم اپنی عمر اس حد تک پہنچنے تک کار گزار رہے گا اور حکومت اس کو اجیرہ رکھے گی۔

اب کسی معقولی وجہ اور عذر کے بغیر دونوں ہی اس مدت کی تکمیل کے پابند ہوں گے،

نہ حکومت کو اختیار ہوگا کہ وہ اسے معزول کر دے اور نہ ملازم کو حق ہوگا کہ بلا وجہ اور حکومت کی رضا مندی کے بغیر اس کام سے سبکدوش ہو جائے۔ چنانچہ فقہاء، مکان کے ملازمین کے دکانے کے احکام ان الفاظ میں لکھتے ہیں:

”لو قال اجرتك هذه الفراسفة، كحل شهر بدهر جاز
بالاجتماع فلا يملك أحدهما الفسخ قبل تمام السنة من
غير علم“ (فتاویٰ مائتیر، ۳۳/۵۰۸)

”اگر کوئی شخص یوں کہے ”میں نے تم کو یہ مکان ایک سال کے لئے کرایہ پر دے دیا ہے، ہر ماہ کے بدلے ایک درہم، تو بالاتفاق جائز ہے اور فریقین میں سے کوئی ایک سال کی تکمیل تک بلا عذر اس معاملہ کو توڑ نہیں سکتے۔“

ہاں اگر کوئی عذر پیش آجائے تو یک طرفہ اقدام کیا جاسکتا ہے، مثلاً ملازم کو غیر قانونی اور مجرمہ نہ حرکتوں پر حکومت معزول کر سکتی ہے اور ملازم اپنی ناسازی صحت وغیرہ کی بنا پر کام چھوڑ دینا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ یہ حکم جس طرح سرکاری محکموں کا ہے، ایسے ہی پر انشیو اداروں کا بھی ہے۔

(۳۰ اپریل ۱۹۹۹ء)

بچہ مزدوری — اسلامی نقطہ نظر

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس قدر صاحب شعور، صاحب فہم اور طاقتور بنایا ہے، انسان کا نومسود بچہ اسی قدر فہم و شعور سے عاری، اور عاجز و ناتوان ہوتا ہے۔ بچہ پائے کے بچے چند دنوں میں چلنے اور پرنے لگتے ہیں اور ان میں اپنی ضرورت کے مطابق نفع و نقصان کی پہچان پیدا ہو جاتی ہے، لیکن انسان ہے کہ مدتوں کروت پر لٹنے کی حالت سے بھی محروم اور جھنڈ و شیم کے ادراک سے بھی عاجز اور بے کائنات ہے۔ ایسے کمزور، بے شعور بچہ کی پرورش کا یہ سروسامان لیا کہ نہ صرف والدین بلکہ عام لوگوں کے دلوں میں بھی بچوں کے سے محبت کی وافر سوغات رکھ دی، بچوں صاحب دل ہے جسے بچہ کی معصوم مسکرت ہنست اپنی طرف متوجہ نہ کرتی ہو اور ان کا رونہ اور پکند غمت سے سخت انسان کو بھی تڑپ نہ آتا ہو، بچہ خود خوش رنگ ہو یا کالا گھونہ، صاف ستھر ہو یا میل کھیل، کسی کا شانہ مشربت میں پیدا ہو یا آشیانہ غربت میں، اس کا بچپن کشش سے بھرپور ہوتا ہے اور ممکن نہیں کہ کوئی حساس اور فطرت سیر کا حامل اسے دیکھے، رو لی بھر نہ آئے اور ماں باپ اور خاندان کے اہل تعلق کا کیا کہن، ان کو تو اپنے بچوں کے معصوم چہرہ میں لائے و گل کا گلہ دار و فخریہ و گل کی بوئے گلزار کا احساس ہوتا ہے۔

اس لئے اسلام میں بچوں کی بڑی اہمیت ہے اور ان کی ایک ایک ضرورت کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ ان ہدایات میں دو باتیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ایک ان کی کفالت اور ضروریات زندگی کی تکمیل، دوسرے ان کی تعلیم و تربیت، بچوں کی کفالت کی ذمہ داری والد اور والدین ہوں تو حسب مراتب رشتہ داروں پر ہے، جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، اس لئے یتیم کی کفالت کرنے پر آپ ﷺ نے جنت کی خوشخبری دی ہے، والد و کافل الیتیم کھالیں، اور اس کی خاص تر نعمیات حدیث میں منقول ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں آپ ﷺ نے بڑی تاکید فرمائی ہے، آپ ﷺ نے

ارشاد فرما دیا کہ اپنے بچے کو ایک کلمہ خیر سمجھا دینا ایک صدقہ مسدود کرنے سے بہتر ہے۔ خیر اور برائی میں جو مشترکین قید ہو کر آئے ان کا فدیہ آپ ﷺ نے مقرر فرمایا کہ قیدیوں میں سے جس کو کلمہ پڑھنا آتا ہو وہیں بچوں کو لکھنا پڑھنا سمجھا دے۔ یہ فدیہ آپ ﷺ نے اپنے وقت میں مقرر فرمایا جب مسلمانوں کی غربت و افلاس بجا کو پہنچی ہوئی تھی اور ذوقِ حلیہ و رینہ کے گویہ معمولات میں سے تھی، آپ ﷺ چاہتے تو اپنی لہجہ پر اصرار کر کے بدظاہر اس کا پتھو دیا۔ اگر سنتے تھے، لیکن آپ ﷺ نے مسلمان بچوں کی تعلیم کو ان کی معاشی ضرورت سے زیادہ اہم سمجھا۔

آپ ﷺ نے بچوں اور بزرگوں کے بارے میں اصولی ہدایت دی ہے کہ جو چھوٹوں پر رحم اور بزرگوں کی قدر دانی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، انس لسعہ یوحہر صغیرنا و لم یؤخر حق کعبہ یا فلینس معانا (جو ادا کرو، کتاب اللہ، باب فی الحرمۃ) ”رحم“ ایک جامع لفظ ہے، جو ہر طرح کے حسن سلوک اور ہر قسم کی بکری خواہی کو شامل ہے، جیسے کسی شخص کا خرد کھانا اور بچوں کو بھوکا رکھنا ہے جی ہے، اسی طرح بچوں کو کسبِ زر کا زیور بنانا اور تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا اس سے بڑا ہے۔ بے رحمی اور بدخواہی ہے، کیوں کہ یہ ہمیشہ کے لئے ان کو معاشی، اخلاقی اور فکری اعتبار سے پسماندہ اور محروم رکھنے کے مترادف ہے۔ اس میں منہر میں رسول اللہ ﷺ نے یقین فرمائی کہ کم عمر بچوں کو کسبِ معاش کا تکلف نہ کرو، اس سے یہ ہوگا کہ کمانہ پائیں گے تو چوری کا ارتکاب کریں گے، لا تکلھوا الصغیر الکسب فانہ اذا لم یجد سوق الا سرق الامام واکتباہ امامہ بارق (اکملہ کہ)

کم عمر بچوں کو کسبِ معاش پر لگا دینا نئی وجہ ہے۔ بچوں کے لئے قصہ نہ دے، جس اور وقت مشقت اس کی صحت اور جسمانی نشوونما کو نقصان پہنچاتی ہے، چنانچہ بچہ خرد و سوسا کے سلسلہ میں نکلی اور بین الوتووی اعدا و تھا۔ اس کے متعلق نہایت ہی تشویشناک رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ان بچوں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی صحت کا تحریک طو سے خیال نہیں رکھ جاتا، ایسے کام ان سے لئے جاتے ہیں جن میں

آلودگی ان پر اثر انداز ہوتی ہے اور ان کی طاقت و قوت سے بڑھ کر کام ان سے کرایا جاتا ہے، اس سے ان کا معاشی مستقبل تاریک ہو جاتا ہے اور ان کے لئے پوری زندگی ایسی ہی معمولی مزدوری و تنگ آمدنی پر انحصار کرنے کے سوا چارہ نہیں۔ پتا وہ علم جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں اور ان کی جہالت کی وجہ سے ان کی اگلی سلیس بھی پستی اور انحطاط کا شکار رہتی ہیں، یہ معاشی اور علمی محرومی ان میں اخلاقی گمراہی اور غمزدگی بھی پیدا کرتی ہے، یہ تو ان کا نور ان کی نسلوں کا نقصان ہے۔

قوم و ملک کے لئے بھی یہ بات اہم نقصانہ نہیں کہ قوم کا ایک اچھا خاصہ مستقل پسماندہ رہے، وہ جسم صحت مند اور طاقتور نہیں ہو سکتا جس کا کوئی ایک عضو بھی بیمار ہو، پھر ان بچوں میں نہ معلوم کبھی کبھی ذہانتیں اور صلاحیتیں چھپی ہوں، اگر وہ ہر دے کا راز تھیں تو ان سے علاج کو کس قدر فائدہ پہنچ سکتا تھا! اس لئے کہ کچھ میں بھی پھول کھلتے ہیں اور بے قیمت سیپوں کی آغوش میں موتی پرورش پاتا ہے، اگر آپ شہر میں سڑکوں کے کنارے بنے ہوئے ہوٹلوں سے گزریں اور دہاں بچن دھرنے اور ہیزیں صاف کرنے والے ننھے ننھے بچوں کی آنکھ میں جھانک کر دیکھیں اور ان سے انٹرویو لیں تو آپ پر آسانی انداز کر سکیں گے کہ ان میں بیشتر بچے ذہین اور فہیم ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں کی چمک ان کی صلاحیتوں کی چٹکی کھاتی ہیں، مگر انہوں نے ان بچوں کے لئے ویران قبرستانوں پر چڑھنا اور مر جھانا ہی مقدر ہے۔

اس لئے بچوں کو قبل از وقت کسب معاش کی بجائی میں جمونک دینا یقیناً اپنے فائدہ کے لئے ان کو ہمیشہ نقصان میں مبتلا رکھنا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اسلام میں ضرر پہنچانے کی گنجائش نہیں، شاہد امام و شہداء و علم میں لا ضرر و لا ضرار (سواہامانک، کتاب الاقصیٰ، باب النقصان، فی الفرق) نیز ارشاد ہے کہ جو کسی کو ضرر پہنچائے اللہ اس کو ضرر سے دوچار کریں گے اور جو کسی کو مشقت میں ڈالے اللہ بھی اس کو مشقت میں مبتلا فرمائیں گے۔
 من حصار ضار ائله و من شاق شاق اللہ علیہ۔ (ترمذی: باب ما یاتی الیہ و الغش)
 بچوں کے اس اتصال کو روکنے کے لئے ضروری ہے کہ قومی سطح پر لوگوں کا ذہن

بنایا جائے اور بچوں کے دلایا، دیکھا جائے کہ آج وہ چند روپیہ کتنی بھری ہوئی ہوگا اور اس کو کس ان کا بچہ تعمیر یافتہ ہوا کرتا، ہاں شعور و خوش حالی بن سکتا ہے، وہ ان کی توجہ کی طرف مائل ہے اس کی آنے والی ملیں دار سے آگے بن سکتی ہیں۔ مسلمانوں کو اس مسئلہ میں زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے، کیوں کہ بھارت کی وجہ سے مسلمان بچے اس بے سمانہ کی کا زیادہ شکار ہیں۔

مجھ سے بچوں کو محنت مزدوری پر لگانے کے بنیادی طور پر سمجھنا اس سبب ہوتا ہے کہ اس وقت ہاں باپ کی بھجوری اور سہ چائلڈ والدین اور اولیاء کی بے شعوری، اسی سے والدین کی بے جا حرص و غلبہ بن میں سب سے بڑا اور اہم سبب ہاں باپ کی غربت اور بھجوری ہوتی ہے، کوئی غریب شخص معذور ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے اور گھر میں کوئی کمرے والے موبیوں نہ ہوں تو کلیاری زیادہ کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں ہوتا کہ اپنے کم عمر نو بہانوں کو محنت کی اس بھٹی میں ڈال کر چند پیسے حاصل کرے، اسی سے اپنا تن و سر سٹکے، پیٹ بھرے، اپنی اور گھر کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، سماج، اتالیک، ام اور خوش ہے کہ وہ کسی غریب کی بھونپڑی پر ترجیحی نظر ڈالنے کو بھی تیار نہیں ہوتا اور بھجوری کو دیکھ کر اس کی رہی سہی چوٹی بھرنے بلکہ بعض وقت اس کی عزت و آبرو کا بھی سوا کر کے کو کرہ است ہو جاتا ہے، ظاہر ہے۔ ایسے مواقع پر ان کے لیے سہرا لوگوں کو بچہ مزدوری کے مسئلہ میں قصور نہیں سمجھایا جاسکتا، شریعت کا اصول یہی ہے کہ اگر دو خرابیوں میں سے ایک کے ارتکاب پر مجبور ہو جائے تو کمتر درجہ کی برائی کو اختیار کر لے، "اذا تعدوا رض معبدتان

دوعی اعطھما عذرا فان شکاک احھما۔"

ایسے موقعوں پر حکومت اس بات کی ذمہ داری قبول کرنی چاہئے کہ وہ ایسے بے شمار گناہوں کی نقل ترین ضروریات کو چھری کرے، تاکہ قوم کی یہ متاع مراں مایہ نسا نہ ہونے پائے۔ ایسے ہی طریقہ حال دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی "ابو جہ" مجھ کو زبردستی دے گا، وہ مجھ سے اور بڑا گناہگار ہے اور مجھ کو زبردستی دے گا، وہ مجھ سے اور بڑا گناہگار ہے۔ "امین نرک کلا مالی ومن نرک مالہ فمور لفقہ" (ابو جہ) "ابو جہ" سے مراد عورتیں، بچے، قرآن مجید ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ فراموشی کی

تولدات کے ساتھ ہی ہر بچہ کا وظیفہ سو درہم مقرر کر دیا جاتا تھا اور حکومت عوام کو بچہ مزدوری سے روکنے کے لئے اشتہار کے ایک سے ایک وسائل اختیار کر کے اور قانون سخت سے سخت بنائے لیکن ان مسائل کو حل نہ کر سہے جو اصل میں بچوں کو مزدوری پر لانے کا سبب ہیں۔ تو یہ بے فیض ہو گا۔ بلکہ یہ مفلس و نادار گھرانوں کے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہو گا۔ اس لئے حکومت کو ایسے غریب خاندانوں کی کفالت کا مناسب اہم کرنا چاہئے اور راجہ آبادت کی آسائش اور تفریح گاہوں اور اعلیٰ این اقدار کے دروہیاری کی آرائش پر جو کثیر رقم خرچ کی جاتی ہیں ان کے بجائے جائز اور صحیح مصارف پر ان کو خرچ کرنا ہو گا۔

جو دکاندار اور کارخانہ دار ان کم عمر بچوں کی خدمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو بھی چاہئے کہ قوم کے ان بونہالوں کے حقوق کو محسوس کریں۔ اول تو ان سے وہی کام اور امانی کام لیا جائے جو ان کے لئے قابل برداشت ہو۔ آپ بچے نے غلاموں کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے۔ اور ان بچوں سے طاقت سے زیادہ کام لینا کیوں کر رہا ہو سکتا ہے۔ بچہ مزدوری کے سلسلہ میں بین الاقوامی سطح پر جو معلومات جمع کی گئی ہیں، ان سے ظاہر ہے کہ بعض ممالک ان سے سولہ اور ستر گھنٹے کام لیتے ہیں اور نہایت قلیل مزدوری ادا کرتے ہیں، جو کھلا ہوا ظلم و جور ہے۔ دوسرے ان سے کام لینے کے ساتھ ساتھ کچھ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کیا جائے تاکہ ان کا مستقبل سنور سکے، چنانچہ آپ بچے نے غلاموں اور بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کی تلقین فرمائی ہے۔ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ خاندانوں اور نادانوں سے جہاں کام لیا جائے وہاں ان کی تعلیم و تربیت کی بھی فکر کی جائے۔ اسی سے ان کو ان کی پوری مزدوری ادا کی جائے، ایسا نہ ہو کہ ان کی بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کام زیادہ لیا جائے اور پیسے کم دیئے جائیں۔ یہ انصافی اور انتہائی بھی کم تولنے اور کم ناپنے میں داخل ہے۔

”بچہ“ اور کم عمر کا اطلاق کس سن و سال کے لڑکوں اور لڑکیوں پر ہو گا؟ اس سلسلہ میں جدید میڈیکل تحقیق کی روشنی میں ۱۴ سال کی عمر طے کی گئی ہے، حیرت انگیز طور پر بڑے چھوٹے کی تحدید کے لئے جو مہر رسول اللہ ﷺ نے مقرر فرمائی یہ وہی عمر ہے، حضرت

عہدِ اللہ بن مرہ۔ سے دوست بنائے تو ان کا اصرار کے موقع سے مجھے بھلا میں شرکت کے سلسلہ میں پیش کیا تھا، تو آپ بھیڑنے لگے شریک چاہو ہوئے ہی اپنی زمت میں دی، پھر سب غزوہٴ کھنڈ میں میری شہرٹی ہوئی تو آپ بھیڑنے لگے اجازت مرست فرمادی، اسبابِ تافح برہ۔ نے حضرت عمر بن عبد العزیز سے کہہ سننے پر واقعہ ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہی بڑے اور چھوٹے کے درمیان عمری نہ ہے، چنانچہ اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ جوڑ کے پندرہ سال کے ہو گئے ہوں ان کے لئے فوجی خدمت کا وظیفہ مقرر کر دیں (خاری باب طوطِ مصیبات) یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حکومتِ مکت و مزدوری کے معاملہ میں ۱۵ سال سنہ لڑکے کا باغ تصور کرتی ہے لیکن نکلتا وغیرہ میں باغ۔ اسلامی نقطہ نظر سے لڑکے اور لڑکیاں اس عمر میں تمام حقوق اور ذمہ داریوں میں باغ تصور کئے جائیں گے کہ اس عمر میں جو مالی نشوونما اور شعور و ادراک دونوں ہی جہتوں سے انسان سب بوس کو پہنچ جاتا ہے۔

(۳۰ مارچ ۲۰۰۱ء)

ماحولیاتی آلودگی اور اسلام

ابھی چند دنوں پہلے "عالمی یوم تحفظ ماحولیات" منایا گیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ماحولیات کے تحفظ کا مسئلہ اس عہد کا نہایت اہم اور سمجھ مسئلہ بن کر ابھر رہا ہے اور اس وقت تمام دنیا کو اس نے اپنی جانب متوجہ کر لیا ہے، کئی عالمی کانفرنسیں اس موضوع پر ہو چکی ہیں اور اس کے لئے ممکنہ تدابیر پر نہایت سفید کی اور اہتمام کے ساتھ پوری دنیا میں غور کیا جا رہا ہے۔

یوں تو ماحول میں کشاف پیدا کرنے والی بہت سی چیزیں خود قدرت نے انسانی اور حیوانی جسم میں رکھی ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، مردار، جسم سے پیدا ہونے والی آغوش وغیرہ، لیکن عصر حاضر کی صنعتی اور مشینی قوتوں نے ماحولیاتی کشاف کے اسباب میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ کارخانوں سے خارج ہونے والے فضلات، پٹرول، ڈیزل کے ایندھن، ایندھن پمپ اور ریفریجیٹر وغیرہ سے خارج ہونے والی گیسوں، ڈیزل اور پٹرول کے ایندھن پر مبنی ٹریفک کی کثرت، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کو راحت و سہولت کے ساتھ ساتھ غیر معمولی اور غیر محسوس فضائی اور ماحولیاتی کشاف کا تعلق بھی دے جاتی ہیں۔

نظام قدرت میں توازن کیا ایک مثال یہ ہے کہ جہاں اس نے کشاف پیدا کرنے والے قدرتی وسائل عطا کئے ہیں، وہیں اس نے کشاف کو تحلیل کرنے اور انسانیت کو اس کے معر اثرات سے محفوظ رکھنے کی غرض سے کچھ قدرتی اور فطری ذرائع بھی پیدا کئے ہیں، جیسے سمندر، اس کا کھار پانی، آلودگی کو جذب کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے، اسی طرح درخت اور جنگلات، یہ جہاں انسان کو سانس و شفاف ہوا فراہم کرتے ہیں، انہیں انسانی پھیلی ہوئی آلودگی کو جذب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، خود وہ مٹی جس میں ہم

رہتے تھے ہیں اور جس کی پشت پر ہزاروں سال سے نشیمن تھے وہاں رہا ہے، وہ بھی انہیں تشافقت آمیز یادوں تک کو غصے کر دیتی ہے۔ جو سروے اور سردار زمین میں کھنڈن کئے جاتے ہیں اور جو گندگیاں اور غارتخیں زمین کی تہوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر زمین پہلے میں رکشا ہو کر گئے ان کو قبول نہ کرے تو نہ جانے وہ کس زمین پر تکتی آہوں پہنچا ہوا جائے اور انسان و حیوان کے لئے جینا، بھرنا ہو جائے۔

نکین صورت حال یہ ہے کہ ایک طرف قدرتی وسائل کا ایسا استعمال درست جا رہا ہے، جس سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو اور دوسری طرف درخت اور جنگلات جو ہمارے ماحول کی حفاظت کے لئے ایک بہت بڑا قدرتی عطیہ ہیں، زمین نہایت ہی بے رحمی سے ان کو کاٹا اور ختم کر رہا ہے، بہت سے جنگلات ہیں جو اب درختوں کے بجائے انسانوں کے ہیکل بن گئے ہیں، ان جنگلات میں ایسے حیوانات بھی رہتے ہیں جو انہیں تشافقت پیدا کرنے والی اشیاء یا جانور کو اپنی غذا بناتے ہیں، جنگلات کا خاتمہ ان کے ابو کو بھی تم کرتا جاتا ہے۔

ان سب کے علاوہ قدرت نے فضل میں بھی ہمارے لئے "کوزل کھس" کی صورت میں ایک قلم تعمیر کرایا ہے۔ یہ قدرتی سورج، روشنی کی طرف سے زمین تک آنے والی شعاعوں کی صفائی کا کام کرتا ہے، ان کی وجہ سے شعاعیں اس تک کہ بے ساختہ زمین تک پہنچتی ہیں کہ عام حالات میں زمین انسانی کو ان سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا، اب اگر زمین کی یہ قدرتی پرت زمین سے ختم ہونے والی شیف گیسوں کی وجہ سے دھند ہوتی اور پھٹی جاتی ہے اور ان کی وجہ سے مختلف سرشاری خصوصیات کی بنا پر کئے جاتے ہوئے کام اندیشہ ہے۔ اصل میں تو یہ مٹریل، قوام کی شامت اعمال ہے کہ انہوں نے اپنی صنعتی ترقی کے وقت اپنی جہد میں اس طرف کوئی توجہ نہیں کی، لیکن اب جب مشرق کی ترقی پذیر قوام نے انہیں قدرتی وسائل کو روپ کار لانا شروع کیا ہے تو مشرب، ماحولیاتی حفاظت کی بابت بڑی "سب قرائی" بنی پیدا ہوئی ہے۔

بہر حال یہ کسی ایک قوم، ایک علاقہ اور ایک مذہب کے ماننے والوں کا مسئلہ

نہیں، بلکہ یہ عالمی اور بین قومی مسئلہ ہے۔ اسلام جو ایک عالمگیر و جغرافیہ کی سرحدوں سے ماوراء اور زمانہ و مہد کی قید سے آزاد مذہب ہے، ممکن نہیں کہ وہ اس اہم مسئلہ سے صرف نظر کرے۔ اسلام کی تعلیمات اور فقہ اسلام بھی کی ہدایات و ارشادات سے اس مسئلے میں روشنی حاصل کی جاسکتی ہے۔ آپ ﷺ نے ہر ایسی بات سے منع فرمایا جو ماحول کو گندہ اور آلودہ کرتی ہے اور انسانی سماج کے لئے روحانی یا جسمانی لحاظ سے مصرت و مضر ہے۔

چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے تمین مقامات پر قضاء حاجت سے منع فرمایا: ایسی جگہ پر جہاں مسافرین سر ملہ پڑاؤ کرتے ہوں، راستے پر، اور درخت کے سایہ میں۔ (ابوداؤد: ۱۴۱: ۶۲) اسی طرح آپ ﷺ نے اس کی بھی تلقین فرمائی کہ قضاء حاجت کے لئے آبادی سے دور کی جگہ کا انتخاب کیا جائے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ ﷺ ضرورت کے لئے مکہ سے قریب دو میل کی دوری پر واقع مغس نامی مقام پر تشریف لے جاتے تھے۔ (مجمع الزوائد: ۱۰۳: ۲۰۳) آپ ﷺ نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کسی برتن میں پیشاب کر کے اسے گھر میں رکھا جائے۔ (طبرانی عن عبداللہ بن یزید)

پانی کی حفاظت کی خاص طور پر آپ ﷺ نے تاکید فرمائی، اسی لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ خیمبرے اور نر کے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے۔ (ترمذی) اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے چہتے ہوئے پانی میں بھی پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (مجمع الزوائد: ۳۰۳: ۲۰۳) اور خاص طور پر آپ ﷺ نے حمام اور غسل خانہ میں پیشاب کرنے کی ممانعت فرمائی۔ (ابوداؤد و ترمذی عن عبداللہ بن مغفل)

جن چیزوں سے، حوالہ آلودہ ہوتا ہے، ان کو زمین میں دفن کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اسلام میں مردوں کی تدفین کا نظم قائم کیا گیا، جو حیوانی مردہ اجسام سے پیدا ہونے والی آلودگیوں سے حفاظت کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ اسلام نے جیسے مسلمانوں کی تدفین کا نظم دیا ہے، اسی طرح غیر مسلموں کی تدفین کو بھی دفن کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پھر

خود کہتے کہ قرآن مجید نے ہاتھ و پاگل کے واقعہ میں کوئے کو زبردستی دیا نے کا ذکر کیا ہے۔ (ماخذ: ۳۱۰) یہ گویا اس بات کا اشارہ ہے کہ مردار کو بھی یوں کھا نہ چھوڑنا چاہئے۔ بلکہ ان کو بھی مٹی کے ٹپے و ہاد بنا چاہئے اور کچھ اسی پر موقوف نہیں، دوسرے اجزاء جسم جن سے لعلن پھیل سکتا ہو اور آلودگی پیدا ہوتی ہو، ان کو بھی دفن کر دینے کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ حضرت ام سعد رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے خون کو دفن کرنے کا حکم فرمایا۔ (مجمع الزوائد: ۱۴: ۹۳۵، بحوالہ طبرانی) اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ناک سے نکلنے والی آنکھ کو دفن کرنے کا حکم فرمایا۔ (مسند بزار، مجمع الزوائد: ۱۱۳۸) اسی لئے فقہاء نے خود تین کو ماہواری کے زمانہ کے آلودہ کپڑوں کو دفن کرنے کا حکم دیا۔

درخت کی حفاظت کی بھی آپ ﷺ نے خصوصی ہدایت دی اور شجرکاری کی ترغیب بھی دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان کوئی درخت یا کھیتی باڑی اور اس میں سے انسان، درندہ، پرندہ یا چوہا یہ کھائے، تو وہ اس کے لئے صدقہ ہو جاتا ہے۔

(بخاری، کتاب الغرث و لہر و ریح)

اسی لئے بعض صحابہ خاص اہتمام سے درخت لگایا کرتے تھے۔ امام احمد نے حضرت ابو دردانہ سے نقل کیا ہے کہ وہ خاص اسی نیت سے درخت لگایا کرتے تھے (مجمع الزوائد: ۶۸: ۶۷۷) اسی لئے اسلام میں اتفاقاً وہ سرکاری اراضی کے بارے میں یہ اصول مقرر کیا گیا کہ جو شخص بھی اس میں کاشت کرنا چاہے، حکومت کی اجازت سے کر سکتا ہے۔ (ابوداؤد) اگر کوئی شخص ایسی اراضی قبضہ میں لے کر پھر اسے آباد کرنا چھوڑ دے، تو زمین اس سے لے کر دوسرے کو حوالہ کر دی جائے گی، تاکہ وہ اس میں کھیتی کرے۔ (خلاصہ الفتاویٰ: ۳/۳)

جہاں آپ ﷺ نے شجرکاری اور زراعت کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، وہیں آپ ﷺ نے اس بات کو ناچھوڑنا فرمایا کہ درخت بے ضرورت کاٹنے چاہئیں۔ عرب میں زیادہ تر ببول اور حیر ہی کے درخت ہو آرتے تھے، آپ ﷺ نے حیر کے درخت کے بارے میں

فرمودہ کہ اس کو کاٹنے والے اوندھے منہ جہنم میں جائیں گے۔ (مجمع الزوائد ۱۱: ۵۸) ایک ضعیف حدیث میں ایسے شخص پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ (طبرانی معجم ص ۱۰۰)۔ یہاں تک کہ جنگ میں بھی اسلام نے کھیتوں اور درختوں کو جلانے اور نقصان پہنچانے کو نا پسند فرمایا ہے۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کی مذمت کیا ہے، جو کسی علاقے پر غلبہ پانے کے بعد وہاں کے کھیتوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں (البقرہ: ۲۰۵) ایک حدیث میں آپ ﷺ نے صحابہؓ کو خاص طور پر درختوں اور کھیتوں کے تباہ کرنے سے منع فرمایا۔

(ترغی عن لی بکر اصدیق)

یہی حال حیوانات کا ہے۔ آپ ﷺ نے بااِ ضرورت، محض شوقیہ شکار کرنے اور میوات کے ہلاک کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ آج کل جو معترضت گیس، مبینوں اور موٹروں سے خارج ہوتی ہیں، ظاہر ہے عہد نبوی میں یہ مسائل انسانی تصرف میں نہیں آئے تھے، لیکن اس سلسلے میں بھی احادیث میں اشارہ موجود ہے۔ خواہ کھوہ چراغ کے استعمال کو پسند نہیں فرمایا گیا۔ حضرت ابو بکرؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ صبح کے وقت چراغ جلانے کو ناپسند فرماتے تھے۔ (میزان مجمع الزوائد ۱۲/۸) اسی طرح آپ ﷺ نے سوتے وقت چراغ کو گلے کرنے کا حکم فرمایا۔ (مسند احمد، مجمع الزوائد ۱۲/۹) ظاہر ہے کہ اس تدبیر سے قتل کا دھواں نم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

اسلام میں اشیاء کے برتنے اور استعمال کرنے کے سلسلے میں دو بنیادی اصول بتائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ کسی بھی شے کا اس طرح استعمال نہ کیا جائے کہ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچے۔ "لا ضرر ولا ضرار" دوسرے جن چیزوں کا استعمال جائز ہے اور جو وافر مقدار میں آدمی کو فراہم ہو، ان کو بھی بے کل استعمال نہ کیا جائے اور نہ ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ اسی کو قرآن کی زبان میں "اسراف و تبذیر" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضور ﷺ نے پانی تک کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے منع فرمایا اور وضو و غسل میں بھی حد ط طریقہ پر پانی کے استعمال کا حکم فرمایا۔ جو شریعت پانی میں اسراف کو گوارہ نہیں کرتی، ہوا، پھول، انبزال، کبوتر، سن و سال، عیسائی، وغیرہ، جسے جتنی

قدرتی اسلحے و سستاؤں کو کیوں کروا کر رکھتی ہے، جس میں وسائل کا ضیاع بھی ہے
 اردو سڑوں کے لئے آہرت اور نقصان بھی۔ یہ دنیاوی افسوس ہیں، جن سے مہم کو کام
 آلودہ کرنے اور نقصان پہنچانے کی شیا۔ نئے غیر متنازعہ اور بے حاشیت اصول کو حکم دینا
 چاہئے ہے۔

(۱۹ دسمبر ۱۹۹۸ء)

عبادت گاہوں سے صوتی آلودگی پھیلنے کا مسئلہ

۳۰ اگست ۲۰۰۰ء کو سپریم کورٹ کا ایک اہم فیصلہ عبادت گاہوں کے لئے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے مسئلہ میں آیا ہے۔ اس فیصلہ میں عبادت گاہوں میں ڈھول پٹنے اور لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے کی سخت مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ "کوئی بھی مذہب اس کی تلقین نہیں کرتا۔ ترقیب نہیں دیتا، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال امن و سکون میں خلل ڈالتا ہے، ضعیف و معذور افراد، طلبہ اور شیرخوار بچوں کو بھی ہند سکون فضا میں خینہ لینے کا فطری حق حاصل ہے۔ اور یہ غیر متوازن۔ آواز صوتی آلودگی کا سبب ہے۔" — یہ فیصلہ تہہ ذی آف گاڈ ہاؤس کی اپیل کے جس منظر میں سامنے آیا ہے، مدارس یا ٹیکورٹ نے حکومت حملہ آوروں کو بدایت کی تھی کہ شور شرابہ پر تھدایت سے متعلق قوانین کی پابندی کرائی جائے، اور مذکورہ چرچ کو اس بات کا پابند بنایا جائے کیوں کہ کے۔ کے۔ آر میونسپل کاونٹی، ویسٹ ویسٹ انڈین کی درخواست کے مطابق یہ چرچ صوتی آلودگی پیدا کر رہا تھا۔

چونکہ فیصلہ کا پورا متن اخبارات میں نہیں آیا ہے، اور تفصیلات غیر واضح ہیں، اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ عدالت نے اس بارے میں کیا تھدایت مانگی ہیں۔ کیونکہ حسب ضرورت سرسین تک آواز پہنچانے کا حکم آیت بنیادی ضرورت بھی ہے۔ بنیادی انسانی حق بھی، یقیناً عدالت کا مقصد ایسی جائز صورت پر اعتبار نہ کرنا نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ صوتی آلودگی کا تعلق صرف مذہبی مقاصد کے لئے استعمال ہی سے نہیں ہے، بلکہ غیر مذہبی مقاصد کے لئے بھی دوائی قدر معزز اور تگارف ہے۔ اور شاید سیاسی جماعتیں اور تنظیمیں اس سلسلہ میں صحیح بدایت کی زیادہ مستحق ہیں، لیکن مسئلہ بہر حال اہم ہے، اور اس پر اعتدال و عدل کے ساتھ عمل کرانے کا ضرورت ہے، عدل کا لفظ میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر اس طرح کے قوانین

اتھلیوں کے خلاف استعمال کئے جاتے ہیں، اور اکثریت کے ساتھ خونِ معاف ہوتے ہیں حکومتِ نقضِ امن کے نام پر پہلو تہی ہوتی ہے اور عدالت بھی ان کے معاملہ میں بے بس ہوتی ہے، اس وقت حیدر آباد میں تھیں شہزاد کی تیاری چل رہی ہے، اور گلی کو چوں میں کان کو بھرا کر دینے والی آوازوں کا گویا ایک سیلاب سا آیا ہوا ہے جو تھامے نہیں جھٹکتا ہے، یہ شور اکثر اوقات بلا وقتہ چرم میں گھلنے چاندنی و سادہ رہتا ہے، پہلے لوگ خود گاتے اور غمرے لگاتے تھے، اس لئے قدرتی طور پر ایک حد قائم رہتی تھی، لیکن اب آدمی کی جھگڑیپ و یکارا نے لے لی ہے، اس لئے وہ بلا تعب و تھکن دن و رات نغمہ ریز رہتا ہے، اور بہت سے لوگ جو آواز کے معاملہ میں غارتگ مزاج واقع ہوئے ہیں، وہ کہوت بدلتے اور نیند کو مٹاتے صبح کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا حد اٹھیں اور حکومتیں ان مواقع پر بھی اسی طرح حرکت میں آئیں گی جیسا کہ انہوں نے ایک چرچ کے بارے میں "فرض شامی" کا اور بچوں اور معذوروں کے حقوق کی پاسداری کا ثبوت دیا ہے۔

جہاں تک آواز کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کی بات ہے تو وہ یہی ہے کہ آواز حد اعتدال میں دینی چاہئے، ضرورت سے زیادہ آواز کے بلند کرنے کو اسلام پسند نہیں کرتا، عریوں کا ایک عجیب مزاج تھا کہ وہ آواز کی بلندی کو باعث الفخر سمجھتے تھے، اور پست آواز کو وجہ ذلت تصور کرتے تھے، یہاں تک کہ عرب شعراء بھی کسی انسان کے چاقور کی طرح بلند آواز ہونے کو بہ طور مدح و تحریف کے ذکر کرتے تھے، (دیکھئے: تقریر قرطبی ۱۳/۷۲) قرآن مجید نے اس غلط سوچ پر تنبیہ کیا اور ارشاد فرمایا:

"اِنِّیْ جَالٍ مِّیْنَ اَعْمَالٍ رَّکُوْا، اور اِنِّیْ اَآوَاذٌ کُوْیْسٌ رَّکُوْا کہ سب

سے بہترین آواز گدھے کی آواز ہے۔" (القمان: ۱۹)

گدھے کی آواز چونکہ بہت تیز اور نامموار ہوتی ہے، اس لئے اس کو سب سے گمراہ آواز قرار دیا گیا ہے، اس سلسلہ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں تکلف بھی ہے، اور دوسرے کے لئے تکلیف بھی "لَانِ الْجَهْرَ بِمَا کُنْتَ مِنَ الْحِجَابِ فَکَلِّفْ یٰ ذِیْ"۔ (البقرہ ۱۱۱، البقرہ ۱۱۳، ۱۱۴) علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایسی آواز کو

گم ہوئی کی آواز سے مشابہ قرار دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مطلق آواز نہ جائز اور
معلوم ہے۔ (ابن تیمیہ: ۱۳۱۳ھ)

عام حالات میں تو آواز کو مطلق رکھنے کا تقاضا ہے، مگر بات اور دین و تعالٰیٰ کے
بجائے اس کا خلاف رکھنا ضروری ہے، آپ ایک بار رات کے وقت باہر نکلے تو حضرت ابو بکرؓ
کو دیکھا کہ مصروف نماز ہیں، اور بہت ہی دھیمی آواز میں قراءت کر رہے ہیں۔ پھر حضرت
عمرؓ کے پاس سے گزرنا، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، ۱۰۰ بیت زور زور سے قرآن کی
 تلاوت فرما رہے تھے، جب آپ مکے پہ واپس برگزیدہ وقت، ۱۰۰ فقرہ تلاوت ہوئے تو آپ
ؐ نے حضرت ابو بکرؓ سے آہستہ قرآن پڑھنے کی وجہ پوچھی، حضرت ابو بکرؓ نے
عرض کیا کہ جس ذات سے میں سرگوشی کر رہا تھا۔ میں نے اس کو سنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے
تو میری آواز سن لی، حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ تم اتنی بلند آواز سے کیوں پڑھ
رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا، اللہ کے رسول! میں ۱۰۰ بیت ہونوں کو جکارہ تھا
اور شیعہاں کو ہنگامہ تھا، آپ نے حضرت ابو بکرؓ کو حقین فرمائی کہ وہ کسی قدر اپنی آواز کو
بلند کر لیں، اور حضرت عمرؓ کو ہدایت دی کہ وہ اپنی آواز کو پست کریں (ابوداؤد: حدیث نمبر
۱۳۴۵) معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت میں بھی آواز کو مطلق نہ دینا چاہئے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مسجد نبوی میں محکمف
ہوئے، اور لوگوں کو زور زور سے قراءت کرتے ہوئے سنا، تو پرہیزگاری اور ارشاد فرمایا کہ تم
سب اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہو، تم ایک دوسرے کو تکلیف دہو، اور قرآن پڑھنے
میں ایک دوسرے پر آواز بلند نہ کرو، (ابوداؤد: حدیث نمبر ۱۳۳۳) بلند حدیث سے معلوم ہوتا
ہے کہ جن مواقع پر قرآن کو زور سے پڑھنے کی خصوصیت ہدایت نہیں ہے، ان مواقع پر آہستہ
قرآن پڑھنا افضل ہے۔ چنانچہ حضرت قتیبہ بن عامرؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے
ارشاد فرمایا: قرآن کو زور سے پڑھنے والا کھلے عام صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور
قرآن کو آہستہ پڑھنے والا چھپ کر صدقہ کرنے والے کی مانند ہے، (المجاہد بالقوآن
کالجہار بالصدقة والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقة)

(البرادیر، ج ۱، ص ۱۳۳)

فقہاء نے بھی اس پہلو کو ملحوظ رکھا ہے، چنانچہ مشہور فقہ علامہ "حکیم فرما کرتے ہیں،

"و یجہوہ الاسلام و جویا بحسب الجماعة فان زاد

علیہ اساء" (الدر المختار، ج ۱، ص ۲۹۹)

امام جماعت کے اعتبار سے عی جبر کرنے کا، مگر اس سے زیادہ

زور سے چڑھے تو اس نے کامنا سبہ عمل کیا۔

اور علامہ شامی نے نقل کیا ہے کہ اتنی بلند آواز جو خود اس کو تھکا دے اور دوسرے

کے لئے اذیت کا باعث ہو، اچھی بات نہیں، (رد المحتار، ج ۲، ص ۲۹۹)۔ اس سے معلوم ہوا کہ

بعض سیدھے سادھے مسلمان بھائی جو مسجد میں نماز کے لئے ہر دلی ہانک کا استعمال

کرتے ہیں، جس کی آواز مسجد سے باہر مڑکوں اور بازوؤں میں پھیلتی ہے، یہ کوئی پسندیدہ

عمل نہیں، کیونکہ جیسا کہ مذکور، و انوار رسول اللہ ﷺ نے قرأت قرآن میں آواز کے بہت

بلند کرنے کو پسند نہیں فرمایا ہے، دوسرے اس میں قرآن مجید کی اہانت کا اندیشہ بھی ہے،

کیونکہ قرآن کے احرام کا تقاضا ہے کہ سننے والے پوری طرح قرآن کی طرف متوجہ اور

یکسو ہیں، اور غور سے سنیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں،

بات چیت کرتے رہتے ہیں، کاروبار کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور قرآن کے سننے کا حق ادا

نہیں ہوتا، گویا ہم لوگ باواسطہ قرآن مجید کی بے احترامی کا سبب بنتے ہیں۔

اسلام میں صرف اذان کے لئے بلند آواز کو پسند کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہی

اعلہار و اعلان ہے، اور وہ اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال رضی

اللہ عنہ کو اسی لئے اس خدمت پر مامور فرمایا کہ ان کی آواز بلند تھی، (ترمذی) لیکن اذان میں بھی

ایسا ہی آواز مطلوب ہے جو اہل محلہ تک پہنچ جائے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے

ایک صاحب نے اذان دی، اور آواز کو بلند کرنے میں بہت تکلف سے کام لیا تو آپ رضی

اللہ عنہ نے اس پر تائید بھی کی، اعلیٰ فرمایا (تفسیر قرطبی، ج ۱، ص ۱۷۷)۔ پھر اذان ایک مختصر سا عمل

ہے، جو زیادہ سے زیادہ دو تین منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے، جو غیر مسلم بھائیوں کے لئے بھی

افہریت کا باعث نہیں ہوتی۔

روحِ نبیؐ کا نام بچانا، موصول ہا ہے۔ قس و سرور، غریب و نڈی، بے وقت اور بے محل محلہ کا آرام نہ دست کر دینے والی تقریریں اور شور و ہنگامے تو اسلام ان کا قائل نہیں۔ بلکہ ایسے تکلیف دہ ردیہ کو ناپسند کرتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے تو بازار میں اور میدان جنگ میں بھی بے جا شور و شغب پر ناپسندیدگی ظاہر فرمائی ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بازار میں شور و ہنگامے کرنے والے کو ناپسند کرتے ہیں، ان المسلمہ ببعضی۔ صحابہ فسی الاموالی (موارد الطمان، حدیث نمبر: ۵۷۷) ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سماج میں اسلامی زندگی کے صحیح خدو خاں چھٹیں کریں۔

جانور اور اسلامی تعلیمات

اسلام کا اہم رحمت صرف انسانوں پر ہی نہیں ہر مہم، بلکہ اس نے پوری کائنات کو آبیاری کیا، جہاں اس نے، طبع انسان کو اپنے کرم سے سرفراز فرمایا، وہیں بے زبان جانوروں کو بھی اپنی رحمت بے کیا اس سے، لایا مال کیا۔ انسان جب شقاوت پر اتر آتا ہے اور ظلم، جور اس کی طبیعت بن جاتی ہے، تو پھر اس کے ظلم، جور کی کوئی نہایت نہیں رہتی، وہ بے زبان جانوروں پر بھی مشق ستم کرنے لگتا ہے اور تہذیب و سائنس کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ انسان سے پہلے عربوں کے تڑپہر کا ذریعہ یہی جانور تھے، ان کا دورہ غذا کا کام دیتا، ان کی پشت سواری اور ہار برداری کا سب سے بڑا ذریعہ تھی، ان کی تجارت کا دار و مدار انہی سواریوں پر تھا، ان کے جڑوں سے بھی مختلف کام لئے جاتے تھے، لیکن ان سب کے باوجود جانوروں کے ساتھ ان کا سلوک بے رحمانہ اور بے رحم کارہ تھا۔

آپ ﷺ نے ایسے غیر انسانی سلوک کو منع فرمایا، جانور کے منہ پر مارنے کی ممانعت کی، لوگ جانوروں کو باہم لڑاتے اور اس کا قتل و کشتہ کرتے تھے، آپ ﷺ نے اس برہنہ کی کڑواہٹ، جانور کی خوراک اور ضروریات کی رعایت کرنے کا بھی حکم دیا۔ ایک اونٹ کو دیکھا کہ اس کا پیٹ پشت سے لگا ہوا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا ان کے معاملہ میں خدا سے ڈرو، اسی مسئلہ میں ایک مجروح بھی خاہر ہوا، ایک اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے اس کے مالک کو تنبیہ فرمائی، آپ ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ اگر سرسبز و شاداب موسم میں سفر کرو تو آہستہ چلاؤ اور جانور کو اس سے نادمہ اندھنے کا موقع دو، اور قحط کا موسم ہو تو تیز چلاؤ۔ آپ ﷺ نے اس بات کی بھی تحقیق کی کہ جو جانور جس کام کے لئے ہے اس سے وہی کام لو، آپ ﷺ نے "منبر" کے طور پر جانور سے کام لینے سے منع فرمایا۔ جانور کو منبر نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جانور شیخ کے طور پر استعمال نہ کیا جائے کہ اس پر

کھڑا ہو کر پانی پینے کر تقریر کی جائے۔ آپ حجۃ منہ ماہ کے ایک نفل پر آئیں۔ وہی سواری کر رہا تھا اللہ کی قدرت خاص۔ سے نفل اس کی صرف ستویں۔ اور مجھے کہ میں اس کا ساتویں سے نئے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ "اسی نعرہ اخلق نھدا"۔

آپ نے فرمایا کہ آنحضرت کو ثواب و عذاب جانوروں کے ساتھ اچھے اور بُرے سے سلوک سے بھی متعلق ہے۔ قیامت کے دن ایک عورت شخص اس لئے دوزخ میں ڈالی جائے گی کہ اس نے ایک بل کو باندھ رکھا تھا، اسے اس کا موقع نہیں دیا۔ وہ خود کھائے اور چکر پاتی ضرورت پوری کرے اور ایک شخص اس بنا پر جنت میں داخل کیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاز سے نئے کی پیاس دور کی ہوگی۔ اسے پیالی پانی پڑے ہوگا۔ آپ بھی نے فرمایا کہ انسان کی دکائی ہوئی کھیتوں میں سے چاند پر نہ جوتہ لکھ لیں اس پر بھی صدق کا ثواب ہے۔

اسلام نے گوشت خوردگی کی اجازت ضروری ہے، لیکن بارہ حیوانوں کو مارنے کے ورپے ہونا درست نہیں ہے۔ کسی صاحب نے ایک گورہ پکڑ رکھا تھا اور اس کی ماں ہے قرار تھی، آپ بھی نے اس پر گوارہی کا اظہار فرمایا، آپ بھی نے فرمایا کہ با ضرورت ایک گورہ کو ذبح کرنے پر بھی جواب دی ہے۔ اسی نئے جو چیزیں انسان کی کمر نہیں آتیں، آپ بھی نے ان کو مارنے سے منع فرمایا، حیوانی شہد کی بھی اور ہر ہر الخیر کے مارنے کی آپ بھی نے صراحتاً منع فرمائی، کسی روح کے جانے کو آپ بھی نے شدت سے روکا ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے لڑکی جگہ چولہا سا گایا جہاں چوٹی کے مل تھے، آپ بھی نے چوہا بھانسنے کا حکم دیا، خود قرآن مجید میں ایک پیغمبر کا ذکر ہے۔ جن کے صدمے سے چوہیاں جاتی تھیں، اسی کو وہ سے منع تھا، ان پر قرب فرمایا۔

بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اسلام نے گوشت خوردگی کی اجازت دے کر بے رحمی کا ثبوت دیا ہے۔ ہمارے بعض علماء اوقفہ دندہ بھائیوں کے یہاں تو سلام نام ہی گوشت خوردگی کا ہے۔ اس مسئلہ میں اللہ تعالیٰ بات دیتا ہے کہ بدھ و ستانی مذاہب کے سوانہوں کے قلم مذاہب میں گوشت خوردگی کی اجازت دی گئی ہے اور گوشت کو

ایک اہم انسانی نذر شعیبؑ کو کیا ہے، ہندوستانی نذر وہ سب میں بھی شامل ہے "سین ماہ سب" کے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام مذہب میں گوشت خوری کا جو زمو جو ہے۔ آج کل ہندو بھروسے کے یہاں یہ وہ تہذیبوں کی ہے کہ اس کے یہاں گوشت خوری سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ محض بچے نہ سب اور کائنات سے ناواقفیت ہے، خود وہ وہاں میں جانوروں کے کھانے پکانے اور قربانی کا تذکرہ موجود ہے۔ رنگ وہ میں ہے:

"نذر اقبہار کے لئے چان اور وشنو ایک سو پچیس پکائیں۔"

(ر۔ وید ۱۱۶-۱۷)

بجراہ میں گھوڑے، سانڈ، بیل، اونچھ گالوں اور بھینسوں کو دیکھ کر نذر کرنے کا ذکر

ماتا ہے۔ (بجراہ ۱۱۷-۱۱۸)

منومرتی میں لکھا ہے:

"پچھلی کے گوشت سے دو، وہ تک، بہرن کے گوشت سے تین ماہ تک، پچھلے کے گوشت سے چار ماہ تک اور پانچ جانوروں کے گوشت سے پانچ مہینے تک ہتر آسودہ رہتے ہیں۔" (منومرتی ۲۶۸-۲۷۰)

نو گناہ مگنی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ایک زمانہ تک ہندو سماج میں جانوروں کی قربانی اور گوشت خوری کا عمل عام تھا اور ڈاکٹر راجندر پتے بقول: "ایک تہذیبوں میں جانوروں کے پرہیز بھی ہوا کرتے تھے۔"

ہولوگ گوشت خوری کو منع کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ زندہ ہو جو کوئی کرنے یعنی "بذوق" کا باعث بنتا ہے، لیکن غور کیا جائے تو کائنات کا فطری نظام یہی ہے کہ خالق کائنات نے کم تر حقوق کو اپنے سے اعلیٰ کے لئے غذا اور وسیع حیات دیا ہے۔ غور کریں کہ کیا اس جو بیا سے چمنا ممکن بھی ہے، آپ سب پانی، دودھ کا ایک گلاس اپنے مطلق سے وارتے ہیں تو منتظر ہیں جو اشیر میں جن کے لئے آپ اپنی زبان حاس سے پوات موت لکھتے ہیں، پھر آپ جن دواؤں کا استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے جسم میں پہنچ کر کیا کام کرتی ہیں، یہی کہ جو صغیر سے جریمہ آپ کے جسم میں دیا ہو گئے ہوں اور ہانپ رہے

ہوں۔ ان کا خاتمہ کر دیں۔ پس جیو جیٹا کے وسیع تصور کے ساتھ تو اکیسویں صدی کے نہیں جی سکتے اور نہ وہ اس کا احتمال آپ کے لئے روا ہو سکتا ہے۔

پھر آج کی سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جس طرح حیوانات میں زندگی اور روح موجود ہے، اسی طرح پودوں میں بھی زندگی کا فرق ہے، اور نباتات میں احساسات رکھتے ہیں۔ خود ہندو فلسفہ میں بھی پودوں میں زندگی مانتی تھی ہے، سوامی دیا چند جی نے ”راکون“ میں روح کے منتقل ہونے کے تین قریب قرار دیے ہیں، جن میں ایک نباتات میں بھی ہے۔ یہ نباتات میں زندگی کا کھلا قرار ہے، تو اگر جیو جیٹا سے پتا ہو تو نباتاتی خدا سے بھی پتا ہوگا، مگر کیا اس کائنات میں ایسے انسانوں کے لئے کوئی جیو جیٹا جو مکمل طور پر جیو جیٹا سے بچ کر جیو جیٹا جاتے ہیں۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ کاشی، غیرو کی مہارت کا مطالبہ ہم نہ ہی منظرِ نظر سے نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک معاشی ضرورت ہے۔ ہم جو نور انگریز نے کئے جا کیں تو انہوں کو دودھ اور کھجور کی قیمتوں میں فروغ نام ہوں گے اور عام آدمیوں کو اس سے لانا دینا چاہئے، لیکن یہ محض ایک ایسا کاروبار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن ملکوں میں ہندوستان سے زیادہ جانور ذبح ہوتے ہیں اور جہاں جانوروں کے ذبح پر کسی قسم کی پابندی نہیں، وہاں یہ مقابلہ ہمارے ملک کے کھجور اور دودھ سے بھی ہیں اور ان کی فراوانی بھی ہے، اس کی مثال امریکہ اور یورپ ہیں۔ ہمارے ملک میں باوجودیکہ بہت سے ملاقاتوں میں ذبح گاہ پر پابندی ہے اور عام جانوروں کے ذبح کرنے پر بھی خالص تھکدیاں ہیں، لیکن دنیا کی ہر طرف اور خود ہمارے ملک کا موجودہ ماحول اس کی تردید کرتا ہے، آج ہندوستان میں جہاں نہیں ہندو مسلم قسم کے ہوتے ہیں وہ جن لوگوں نے میر بند اور بھگت پر مشتمل وستم کا ننگا بچا کیا ہے وہ سب یہ گمان لوگوں نے پانچویں ہے جو ہندی اور جیو اور نہشت خوری کے مخالف ہیں۔ دشمنانِ عالم میں شری گوتم بدھ اور حضرت مسیح علیہ السلام ہندو اور مذہب دہلی کا سب سے بڑا اعلیٰ اور نقیب تصور کیا جاتا ہے، لیکن کیا یہ سب یہ خصوصیات کوست نہیں کہتی ہیں، یہی گوشت خور تھے، گوتم بدھ نے صرف گوشت خور تھے، ہم آج بھی گوشت کھاتے ہیں اور

کی موت ہوئی تھی اور خمر سے بڑھ کر کوئی شہ دوا جو روحم اور بے رحمی کا شقیب ہوگا؟ لیکن بطور گوشت خورد نہیں تھا، صرف مہزی کو اپنی غذا بنا رہا تھا۔ اس لئے یہ سمجھنا کہ ہنس اور ہنس کا تعلق محض غذاؤں سے ہے، بے وقوفی اور نا سمجھی ہی کہی جاسکتی ہے، چسپ تک داؤں کی دنیا تبدیل نہ ہو، انسان انسانیت سے محبت کرنا نہ سکھے، خدا کا خوف نہ ہو اور آخرت میں جو ایسی ہی کا احساس نہ ہو، محض خدا میں انسان کے مزاج و مذاق کو تبدیل نہیں کر سکتیں۔

(۱۹ اکتوبر ۱۹۹۸ء)

ہڑتال — اسلامی نقطہ نظر

آج کل احتجاج اور مظاہرہ کا جن جمہوریت کی پہچان اور شناخت بن گئی ہے، ترقی یافتہ ممالک میں علاقائی احتجاج کیا جاتا ہے، مثلاً ایک منٹ کے لئے کلمہ رکھ دینا، پانچ دس منٹ کام کرنے سے باز رہنا، حکومت کو محوِ بندم پیش کرنا وغیرہ، لیکن ترقی پذیر ممالک کے لئے کوئی قاعدہ وضابطہ نہیں ہے، طویل سے طویل تر مدت کا بھی احتجاج ہو سکتا ہے، احتجاج اشتعال کی صورت میں بھی اختیار کر سکتا ہے، احتجاج کے نام پر پرتشدد مظاہرے کئے جاتے ہیں اور سرکاری اور عوامی املاک کی بربادی احتجاج میں کامیابی کی علامت تصور ہوتی ہے، بعض محکموں کے ملازمین مہینوں احتجاج کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں حتیٰ کہ لازمی اور ناگزیر خدمات کے ملازمین بھی احتجاج کرنے سے نہیں چوکتے، ہسپتال، ہفتوں بند رہتے ہیں، پوسٹ آفس کا کام کاج ٹھپ پڑ جاتا ہے، ٹرینیں اور بسیں بند ہو جاتی ہیں، غرض کہ غریب اور پسماندہ ملکوں میں احتجاج عملاً ہر طرح کے قواعد و ضوابط سے آزاد ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ترک کی ہڑتال ہوئی، جو ایک قیامت سے کم نہیں تھی، ضروریات زندگی کی قیمتیں جو پہلے ہی سے بڑھی ہوئی ہیں، آسمان سے باتیں کرنے لگیں، بازار میں طلب اور رسد کا توازن بگڑ گیا، ملک کو اس سے جو شدید نقصان ہوا وہ بہت ہی سنگین اور افسوس ناک ہے۔ اس ہڑتال سے پہلے بعض سرکاری ملازمین کی ہڑتال تھی اور اب خبر ہے کہ آنسو کی ہڑتال ہونے والی ہے۔ غرض ہڑتال ہماری روزمرہ کی زندگی کے معمولات میں سے ہے، شائع ہی کوئی دن گزرتا ہو کہ ملک کے کسی حصہ میں کوئی نہ کوئی ہڑتال نہ پائی جاتی ہو۔

ہڑتال کا اصل مقصد ظلم و انصافی پر احتجاج کرنا ہے۔ ظلم پر احتجاج اور اُمنین کے دائرہ میں رہتے ہوئے اس پر ناراضگی کا اظہار یقیناً انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے، اسلام بھی اس حق کو تسلیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”لَا تُجِبُّكَ اللَّهُ أَنْ جَهَرَ بِالشَّيْءِ مِنْ الْقَوْلِ إِلَّا مِنْ ظُلْمٍ“

و كَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (النور، ۱۶۸)

”اللہ تعالیٰ بری بات کے زور سے کہنے کو پسند نہیں کرتے۔“

سوائے اس کے کہ کوئی مظلوم ہو، اللہ غنے والے اور جاننے والے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ظلم و انصاف کے خلاف مناسب طریقہ پر احتجاج و مظاہرہ کا جو مذکورہ بالا ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے میں عدالت سے چارہ چوکی، احتجاجی جلسہ، پرائس احتجاجی ریالی تو شامل ہے ہی، آج کے ذرائع ابلاغ کے جس منظر میں اخبارات، ریڈیو اور دوسرے ذرائع سے اپنے موقف کی وضاحت اور حکومت کے نامہ اوروں سے اختلاف کا اظہار بھی اس میں داخل ہے، رای طرح حکومت سے نمائندگی اور دوسرے قانونی ذرائع سے اپنی حق کی اور برائی کا اظہار بھی اس میں شامل ہے۔

احتجاج کے لئے ایسے ذرائع کا اختیار کرنا جس سے عام لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ ایک صہ حسب خدمت اقدس پہنچے جس حاضر ہونے اور عرض کیا کہ میرا ایک چڑوی ہے جو مجھے اذیت پہنچاتا رہتا ہے۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اپنے سامان نکال کر راستہ پر رکھ دو، اس شخص نے اپنے سامان لیا اور راستہ پر ڈال دیا۔ چڑوی وہاں سے گزرتا استغراق کرنا، وہ شخص کہتا کہ میرا چڑوی مجھے اذیت دیتا ہے، اس لئے میں نے یہ سامان باہر نکال رکھا ہے، گزرنے والا کہتا اس پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ اسے رسوا کرے، آخر چڑوی آیا اور اس نے درخواست کی کہ اپنے گھر لوٹ چلو، آپ میں تم کو بھی اذیت نہیں دوں گا (تفسیر ابن کثیر، ۵/۵۷۷) یہ بھی گویا احتجاج کا ایک طریقہ ہے۔ فقہاء نے چڑوی کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ اگر مہر فوراً قابل ادائیگی تھا اور شوہر نے ادا نہیں کیا تو جب تک شوہر مہر ادا نہ کرے، عورت کے لئے یہ درست ہے کہ شوہر کو اپنے نفس پر قدرت نہ دے، یا شوہر کے ساتھ نہ جائے، اس کے باوجود اس کا حق فقط شوہر سے متعلق رہے گا۔ یہ بھی گویا احتجاج ہی کی ایک صورت ہے۔

آج کل احتجاج کی اکثر صورتیں ایسی ہیں جو بیک وقت جی طبقوں کے لئے سخت

اقتصاد اور صنعت کا باعث ہوتی ہیں اور وہ قومی اور اجتماعی نقصان کا سبب بنتی ہیں، مثلاً بجلی کا بڑی کی بڑا تال ہے، یونیم بڑا تال کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن بڑا تال میں جو چیزیں ہوتی ہیں، تحقیقیں شریک ہوتے ہیں وہ عام طور پر تمہایت قلیل آمدنی کے حامل ہوتے ہیں، روٹو کمانے اور روز کھانے کے اصول پر ان کی زندگی گذرتی ہے، خود ان کے گھریلو میں خاتون کی نو بہت آجاتی ہے، لیکن اجتماعی فیصلہ کی وجہ سے وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، دوسرا نقصان کاشت کاروں اور صنعت کاروں کا ہوتا ہے، مال کی پیدائش جاری رہتی ہے اور اس کی ترسیل اور فروخت کی رہتی ہے، بعض زراعتی اشیاء تو ایسی ہوتی ہیں کہ مرنے لگتی ہیں اور بالکل ہی ضائع ہو کر رہ جاتی ہیں اور ان دونوں سے بڑھ کر نقصان عوام کا ہوتا ہے، چونکہ بازار میں طلب بڑھ جاتی ہے اور سامان کی رسد کم ہو جاتی ہے اس لئے قیمتیں غیر متوازن ہو جاتی ہیں، دوسرے روپے کی چیزیں سارے مرنے میں فروخت ہوتی ہیں اور لوگ اسے لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔

اسلام کے نظام تجارت میں اس بات کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ قیمتوں میں توازن کو متاثر نہ ہونے دیا جائے، اسی لئے ”امکار“ وضع کیا گیا۔ امکار کے معنی ذخیرہ اندوزی کے ہیں، یعنی ناجرا اشیاء ضروریہ کو خرید کر روک لے، بازار میں نہ لائے، تاکہ مصنوعی قلت پیدا کی جا سکے، اس طرح قیمتیں بڑھ جائیں اور روٹی کی چیزوں میں فروخت کیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس طریقہ کی سخت مذمت فرمائی ہے اور شدت سے منع کیا ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں ”تکلی جلب“ سے منع فرمایا گیا ہے۔ ”تکلی جلب“ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ذخیرہ اندوزی عام طور پر ایک شہر سے دوسرے شہر تو رتی قافلے جایا کرتے تھے، ابھی ایک مارکت سے دوسری مارکت میں سامان کے پیچھے کا در چلے، جوتہ یہ تھا کہ جب کسی شہر کا کوئی قافلہ آنے والا ہوتا تو چند سرمایہ کار شہر سے باہر نکل کر پہلے اسی سامان خرید کر لیتے اور کھلے بازار میں سامان بیچنے نہیں پاتا، اسی طرح اشیاء ضرورت پر چند تجروں کی اجارہ داری قائم ہو جاتی اور کرائی میں اضافہ ہوتا۔ یہ بھی ایسی صورت ہے جو قیمتوں کے فحشہ کو متاثر کرتی ہے۔ اس لئے آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح کی ایک اور صورت

بھی ہے جس سے منع فرمایا گیا ہے اور وہ یہ کہ یہاں کے لوگ اپنے بچوں اور مرد و عورتوں کے لئے شہر آتے اور جلد واپس چلنا چاہتے اس لئے وہ اپنے مال نسبتاً سستا فروخت کرتے ہوا کہ کو یہ فائدہ ہوتا کہ سامان سے ملتا اور کاشت کاروں کو یہ فائدہ ہوتا کہ وہ زمینوں کو نقصان اور بچوں کے لئے زہر بننے کی وجہ سے ان کو چوڑی قیمت پر اور راستہ میں چلتی شہر کے تاجروں کو یہ دقت پسند نہ آتی تھی اور وہ یہاں سے مال لانے والوں کو کہتے تھے کہ تو پتہ مال ہمارے حوالہ کر دے، ہم پچھونوں ٹھہر کر اسے بہتر قیمت میں فروخت کر دیں گے مقصد یہ ہوتا تھا کہ قیمتوں کے قطری اتار کر روکا جائے، اس سے بھی آپ بھٹکے نہ منع فرمایا، جس کو حدیث میں "بيع حاصر للمعادی" سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ان احکام سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام نے طلبہ اور مسلمانوں میں تو ذرا بے قرار رکھے اور قیوتوں میں غیر قطری انارہ جے حاکم کو اس کے کیا پانچہ وریں کی ہیں، انارہ جے مواعظت یہ کسی خاص شخص کی تجارت کی طرف سے سب سے بڑا نقصان پہنچتا ہے کہ وہ اپنی قیمتیں غیر متوازی ہو جاتی ہیں، جہاں سامان کی پیداوار ہوتی ہے وہاں کاشتکار اور صنعت کار کو اصل یا کم قیمت بھی حاصل نہیں ہوتی اور دوسرے مقام پر عموماً سودی چیز اصل قیمت سے دو چند بلکہ تین چار قیمتوں میں خرید کر پڑتا ہے۔ یہ بہت بڑا اجتماعی نقصان اور قومی خسارہ ہے۔

اس سے زیادہ نازک صورت یہاں اس وقت پیدا ہو چکی ہے جب لازمی خدمات کے کسی شعبہ میں احتجاج ہوتا ہے جیسے انارہ جے کی ہڑتال یا پوسٹ شخص کی ہڑتال وغیرہ۔ ان تہوں سے انسان کی ذلت پر ضرر یا پتہ متعلق ہیں، ان سے عوام کو محروم رکھنا نہایت ہی شقاوت قلبی اور ظلمانی بات ہے۔ اسلام میں انسان کی لازمی ضرورت کی جی ایست ہے، بے حد کی عبادت اور بندگی پر بھی اس کو ترجیح حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص لازمی حاجت میں ہوا اور اندیشہ ہو کہ اگر وہ انارہ جے کوڑے لگا تو کوئی شخص ملے یا عوام جائے کافی مر جائے گا تو نماز کا توڑنا اور اس شخص کی حد کرنا واجب ہے، ہم ہمیشہ یہی احکام مال اور عزت و آبرو کی حفاظت سے متعلق بھی ہیں، اس سے اندازہ ہم تو ان کو لازمی خدمات سے محروم کر دینا

قطعاً کرئیں۔

احتجاج کی جو روایت ہمارے سراج میں پڑ چکی ہے، اس میں دونوں پہلو تکلیف دہ ہیں، احتجاج کرنے والے اذلیل و ناتواں مطالبات پر اصرار کرتے ہیں، دوسرے احتجاج کے لئے تکلیف دہ اور اجتماعی سطح پر مضرت دہاں طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، دوسری طرف حکومت کا رویہ بھی ناقابلِ فہم ہوتا ہے، ”فر حکومت صلح کرتی ہے“ ”لو اور رو“ کا بیخود پر معاملہ طے کرتی ہے، لیکن ”بعد از خرابی کر یا را“۔ اس طرح خود حکومت بھی عوام و نقصان اور تکلیف میں مبتلا رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ ضرر و نقصان بہر قیمت دفع کیا جائے۔ ”الضرر یزال“ نیز اسلام کی نگاہ میں ایک شخص کے نقصان کے مقابلہ ایک برائیت اور ایک جہتہ کے نقصان کے مقابلہ پورے راج کا نقصان زیادہ اہم اور زیادہ قابلِ فائدہ ہے۔ فقہاء لکھتے ہیں: ”اذا تنصرت من مفسدان و دعی اعظمھما“ طور بانکتاب الخفہما“ (۱) (۲) (۳) احتجاج ایک چار حق ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس کے لئے ہر حد و دقہ و دقہ ہوں، و و ایسا ضرریت نہ بن جائے کہ غریب عوام کو نکل جائے اور قوم و ملک کو اجتماعی سطح پر ضرر پہنچے گا یا عث بن جائے۔

حفاظت خود اختیاری — اسلامی نقطہ نظر!

انسان کے پاس جو کچھ ہے، وہ اس کا، لگ نہیں رہتا ہے، حال ہو یا مال اور عزت و آبرو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور اسے ان کا نگہبان بنایا گیا ہے۔ ماسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کی ان نعمتوں کے ساتھ ہم را کیا سلوک ہونا چاہئے؟ اس مسئلہ میں تین باتیں بنیادی ہیئت کی حالت میں: ایک یہ کہ ان نعمتوں کو احکام شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے حاصل کیا جائے، اور شخص اپنی خواہش کو رہنما نہ بنالیا جائے، دوسرے ان نعمتوں کو ان کے صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے، انہی چیزوں میں خرچ کرنے سے بچ جائے جن کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، تیسرے اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق ان کی حفاظت اور تحفظ کرنا ہے۔

اسی سے شریعت نے خود نشی کو بھی حرام قرار دیا، کیوں کہ انسان اپنی زندگی کا مین اور محافظ ہے، اس کا کام زندگی کی حفاظت ہے نہ کہ طاقت، دوسرا اللہ ہی نے اپنی ناراضگی کے اظہار کے لئے خود کشی کرنے والے شخص پر نذرناز نہ تک نہیں دے گا، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں یہ کس قدر مذہب اور پسندیدہ حرکت ہے، مالی نعمتوں کے بارے میں بھی اسی احتیاط اور قدرانی کی تعلیم دی گئی، اگر کوئی شخص سیر کے لئے بیٹھا ہو، تب بھی آپ نے وضو میں اسراف اور فتنوس خرچی کو منع فرمایا، کیوں کہ یہ تقاضا امت کے خلاف ہے، سلامتی و شہرت اور صلح و سلامتی کا تقرب ہے، لیکن سلامتی کا جو مانع کے تمام افراد و اشخاص اور طبقات کو عافیت فراہم کرنا ہوتا ہے کہ ایک طبقہ کی بازیافتی اور دوسرے کی مجبوری والا چارہ پر قائم ہو ماسی لئے اگر ایک شخص دوسرے شخص پر اور سلامتی کا ایک جہد دوسرے جہد پر زیادتی کرے، تو اسے اپنی ممانعت کا پورا پورا حق حاصل ہے، کیوں کہ یہی عدل کا تقاضا ہے، اور حقیقی امن وہی ہے جس کی عمارت عدل و

انصاف کی مضبوط بنیادوں پر اٹھائی گئی ہو، اس سلسلہ میں قرآن مجید کی تعلیمات، انکس واضح اور بے غبار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تم سے بلا وجہ مادی چٹکارا ہوں، تم بھی ان سے اسی طرح مقابلہ کرو، ہاں الیت ایسے جذباتی مواقع پر بھی انتقام کی رو میں بہہ کر عظم و زیادتی کا راستہ اختیار نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ بہر حال زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے: "وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى" (البقرہ: ۱۰۰)۔

اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو تم پر زیادتی کرے، تم بھی اسی کے بقدر اس کا جواب دو، "فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ" (البقرہ: ۱۹۴) یہ دافعہ، عقاب اور ظالم کے منہ پر عظمیٰ کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ اسی میں اس کا بقاء اور انسانیت کا تحفظ ہے۔ قرآن مجید نے قتل کے معاملہ میں قصاص یعنی برابر کے بدلہ کا قانون مقرر کیا ہے (البقرہ: ۱۷۹) اور اس کی حکمت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ بظاہر ایسا ملتا ہے کہ قتل کو قتل کرنے میں ایک کے بعد دوسری جان کا ضیاع ہے، لیکن درحقیقت اس میں انسانی جانوں کی حفاظت اور قتل کے واقعات کا سدباب ہے: "وَنُكَفِّرُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِالْآلِفَابِ" (البقرہ: ۱۷۹)۔

اگر کسی سانحہ میں قلم کے لئے آگے بڑھنے والے ہاتھ ہوں، لیکن ان کو قلم کر دینے والی تلواریں نہ ہوں، لباس حیا کو تار کر دینے والی آنکھیں ہوں، لیکن انہیں پھوڑنے والی انگلیاں نہ ہوں، بربریت کا راستہ اختیار کرنے والے قدم ہوں، اور ان کے بڑھتے ہوئے قدم کو قید میں لانے والی زنجیریں نہ ہوں، تو وہ سانحہ قلم و بربریت کی آماجگاہ بن جائے گا، اور عدل و انصاف کو ہار سے ہمیشہ کے لئے رخت سربانہ صاف ہوگا، اس لئے یہ بات ضروری ہے کہ سانحہ کے اچھے لوگ ایسے انسانیت دشمن عناصر کی سرکوبی کے لئے اٹھ کھڑے ہوں، اور جو لوگ حق ستم مٹاتے جاتے ہوں، وہ طاقت بھرائی دافعہ کے لئے تیار رہیں، مگر اس سے صرف ان کی شخص حفاظت ہی متعلق نہیں، بلکہ انسانیت اور انصاف کا تحفظ متعلق ہے، اور اسلحا نقطہ نظر سے یہ کوئی اختیاری عمل نہیں، بلکہ ایسا کرنا اس پر مقرر

واجب ہے۔

اس لئے رسول اللہ ﷺ نے جان و مال، غریب، مل و میاں اور عورتوں کی حفاظت میں مارے جانے والوں کو شہید قرار دیا، حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔

”مَنْ قَتَلَ ذَوْنَ مَالٍ هُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَتَلَ ذَوْنَ دَمٍ هُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَتَلَ ذَوْنَ دِينٍ هُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَتَلَ ذَوْنَ أَهْلٍ هُوَ شَهِيدٌ“ (ترمذی ۲۶۱۰، باب ما من کل امرئ ما یحبہ)

جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے مل و میاں کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔

ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مال ناحق چھینا کی کوشش کی جائے اور وہ اس کی حفاظت کرتے ہوئے مار جائے وہ بھی شہید ہے۔ ”مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ يَغْشَى حَقَّ فُقَاتٍ لَفُقَاتٍ هُوَ شَهِيدٌ“

(ابوداؤد ۶۵۸۸، ترمذی ۲۶۱۱)

جان کی حفاظت تو ظاہر ہے، مال کی حفاظت میں یقیناً روکانہ کاروبار، سوار پولیاء، غیر دکی حفاظت شامل ہے، دین کی حفاظت میں مساجد و مدارس، خانقاہیں، مسلمانوں کے حقوق، مسلمانوں کے مذہبی پیشوا سب شامل ہیں، کیوں کہ یہ سب شعائرِ دین کا درجہ رکھتے ہیں، اس لئے ان سب کی حفاظت مسلمانوں کا فریضہ ہے، اور اگر ان کی حفاظت و حیات میں کسی مسلمان کی جان جاتی ہے تو یقیناً وہ شہید ہے، مل و میاں کی حفاظت میں اس لئے جان و مال کے ساتھ ساتھ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی شامل ہے، کیوں کہ عزت و آبرو کی حریمیت انسان کے حق میں اس کی جان اور زندگی سے کم نہیں، بلکہ ایک عزت مند انسان کے لئے بعض اوقات جان کا دیہہ عزت و آبرو کی پامالی کو قبول کرنے

سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔

فصل دہم برقی الٹک چیز ہے۔ برقی اور خواتین کی الٹک چیز بھی قوم میں بڑی کامیاب ہو چکا۔ ایک ایسا مرض ہے جو اس امید ان عمل میں تک و او سے روکتا ہے، شجاعت و بہادری، بلند جوہشی، قوت اور وی کسی بھی زندہ قوم کے لئے ضروری وصف ہے۔ مسلمان مختلف آزار، تشویشوں سے گزر رہے ہیں، دشمنوں مؤثر نہیں نے سب سے زیادہ ہاتھ باری باری فتنہ کا نیا ہے، تاریکوں کے حصہ نے مسلمانوں کو صرف پر پائی نہیں کیا، بلکہ ان کو کھمبہ اور پست حوصلہ کر کے بھی رکھ دیا تھا، درنہ بہت یہ تھی کہ ایک ایک تاریک عورت یہیوں مسلمان مردوں کو ہڈا کر ذوق اور اپنے گھر سے ہٹھیارے کر آئی، بھر و دی باری دشمن جسے جت کرتی، اور یہ مسلمان نہایت بڑی اور دونوں ہمتی کے ساتھ قتل ہوتے رہتے اور مدافعت کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔

اسی حق مدافعت کا نام "حفاظت خود اختیاری" ہے۔ جسے دنیا کے تمام مذہب اور جدید و قدیم دیکھ مہائے قانون میں تسلیم کیا گیا ہے، جس کا مقصد ظلم کو روکنا اور امن کو پائیدار بنانا ہے، نہ کہ امن کو پارہ پارہ کرنا اور دوسروں پر ظلم و جور کو روا رکھنا، حفاظت خود اختیاری کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی قوم کے کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو تو ہم قصور وار و بے قصور اور مجرم و بے گناہ میں فرق کئے بغیر اس قوم کے لوگوں پر بلند بول دیں، اور قتل و غارتگری کی چٹائیں، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کچھ لوگوں نے اپنی حفاظت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عورتوں کو بے آبرو کیا ہو تو مسلمان بھی ایسے ہی ناشائستہ اور غیر شریفانہ حرکت پر تر آئیں، یہی اسی "اعتدال" یعنی صاف سے نر جاتا ہے، جس کو قانون مجید سے منع کیا ہے، لیکن جو لوگ واقعی مجرم اور قصور وار ہوں، ان سے اپنی حفاظت اور ان کے خلاف مناسب رد عمل ایک مذہبی اور انسانی فریضہ ہے، جس سے پہلو تکی کسی طور مناسب نہیں۔

حفاظت خود اختیاری کے مختلف ذرائع ہیں، اول خود اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنا کہ گہائی اصول کا مقابلہ کر سکیں، اور قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنی حفاظت کے

اسباب میں رہنا، اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ایسے کمیلوں کی حوصلہ افزائی فرمائی جن سے جسم میں توانائی پیدا ہو۔ چنانچہ آپ ﷺ نے کشتی، دوڑ، گھوڑہ سواری وغیرہ کو پسند کیا اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائی، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ طاقور، مومن، کزور، مومن سے بہتر ہے، المومن القوی خیر من المومن الضعیف۔ رسول اللہ ﷺ اسباب حفاظت کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ استنجہ کے لئے تشریف لے جاتے تب بھی نیزہ ساتھ ہوتا تاکہ کیزرے، کھڑوں سے حفاظت ہو سکے، یہ تھان کہ تمہ میں سانپ مارے اور کتوں کو بنگانے کے لئے لاٹھی تک میسر نہ ہو نہایت ہی غیر دانشمندانہ بات ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کچھ ہو قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے ہو۔

حفاظت خود اختیاری میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مسلمان اپنے محلہ میں اجتماعی مدافعت اور حفاظت کا ماحول بنائیں، یعنی انفرادی بے قصور شخص پر حملہ ہو، یا محلہ کے کسی مکان پر ایذا ہو جائے تو تمام لوگ ہاں پر تھیل کر اس کی حفاظت کریں، ہر شخص اس کو اپنے آپ پر حملہ تصور کرے اور مقابہ کرنے کے لئے اٹھ کھڑا ہو، یہ بات کہ ہر آدمی اپنی ہاری کا انتظار کرے اور دیکھے بعد دیگرے خود سپردگی اختیار کرتا جائے، غیر دانشمندانہ، خود غرضی اور بناکت خیز بزدلی بلکہ خودکشی ہے، اجتماعی قوت مؤثر بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شریک حال رہتی ہے، اسی کو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اندک مدد ہے، بعد اللہ علی الجماعۃ، البتہ یہ ضروری ہے کہ اسکی انتہا میت کی قیادت صالح، سچید اور دور اندیش لوگوں کے ہاتھوں ہو، نہ کہ شریعت پر معاش اور مختل حرا ج لوگوں کے ہاتھ میں، کہ ایسی صورت میں فائدہ سے زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے۔

حفاظت کا تعلق آبادیوں کی دینیت سے بھی ہے، جہاں فرقہ وارانہ تباہ کاریاں ہوں اور منہ مروج لوگ امن کو درہم برہم کرنے کے درپے رہتے ہوں، وہاں خاص کر مسلمانوں کو اپنے ہم مذہب لوگوں کے درمیان آباد ہونا اور مسلم آبادی کے جزیرے بنانا ضروری ہے، اس سے وہ اپنی جان و مال، بکار و بار اور عزت و آبرو کی حفاظت نہیں بلکہ اپنے عقیدہ و ایمان اور تہذیب و ثقافت کی بھی حفاظت کر سکیں گے، اسی لئے حضرات

انہی آج کے شہروں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ یہاں آج کے حالات سے صداقت و عمارت رکھنے والوں کا نسب ہو اور اہل ایمان کو اپنی ہستی پر اس کے یقین کی جاتی تھی، اور ان کے لئے متعدد مواقع پر کہ حقیقت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جو شریکین کے ساتھ پیدا رہیں گے وہی رہیں گے۔

حفاظت کا حقیقی قانون و آئین سے بھی ہے، یہ بہت سی ہے۔ قانونی پیشہ اختیار کرنے کا رہنما مسلمانوں میں کہ جس سے تم تر ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اپنے اندر قانون ملکی کا محمود پیدا کریں، یوں سے ہر مہر کوئی دھندلے گا نہ ہوتی ہے، اس کے دفعہ کے تحت اپنا مقدمہ شروع کر دیا جائے؟ پولیس میں فرقہ پرست عناصر دھوکہ دینے اور مقدمہ سدا کو کھڑا کرنے کے لئے کیا انداز اختیار کرتے ہیں، اور شہادتوں کو اس طرح کھڑا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو اس سے قلمبند ہونا چاہئے۔ یہ تمام آئینی جرموں کی جرأت نہ جاتی، اور مظلوموں کی نیکی میں متاثر کرتی ہے۔

حفاظت کا تعلق قیادت سے بھی ہے، اس بہت سی پر جس قدر دیا جائے، تم جیسے کہ مسلمان نہایت تکلیف دہ حالات سے گزرنے کے باوجود اپنے مشترک مسائل کے لئے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا نہیں چاہتے، اشتراک اور اتحادیت سے قیادتیں ملتی اور ابھرتی ہیں، اسی لئے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ قیادت سے اتحادیت پیدا ہوتی ہے اور اتحادیت و فراہم رازی سے قیادت طاقتور ہوتی ہے۔ ”لا جماعۃ الا باصافۃ ولا اصرۃ الا بطلاۃ“ جب آپ کا ایک یا ایک سے زیادہ لیڈر ہو، یا کوئی مشترک چیت فارم ہو، اور اس کے ساتھ پوری قوم کا اعتماد اور اتحاد و تقویت ہو تو اس سے اس قیادت کا وزن شخصیت میں اور دوسری قوموں میں بھی محسوس کیا جاتا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کی رائے کو وزن دیا جاتا ہے، اور اس کی آواز کی قوت محسوس کی جاتی ہے، ہجرات کے قسار نے خاص طور پر اس حقیقت کو واضح کیا کہ وہاں مسلمان قیادت کے فقدان کی وجہ سے فرقہ پرست حکومت اور پولیس نے اپنے آپ کو پوری طرح آزاد سمجھا اور اس نے جواب دہی کے تصور سے خالی اور بے پردہ ہو کر مظالم ڈھائے، مگر مذکورہ بالا غ نے ان کے ان مقام کو آشکارا کیا ہوتا تو

پتہ نہیں اور کیا جان سکتا۔

حفاظت خود اختیاری میں ہے مرنے یا قتل شامل ہیں، ایسانی طور پر بھی حفاظت، قانون کے: کرہ میں رہتے ہوئے اپنی حفاظت و بچاؤ کے اسباب کا سہارا رکھنا، مصلحتوں کا اپنا بوجھ اور ہتھیار ایسا، ایسی حالت میں موقع پر اجتماعی طور پر حفاظت کے لئے ذمہ کو نثار رہنا، مسلمانوں میں جرم و سزا کے قانون کا شعور پیدا کرنا اور نیک، مؤثر اور اجتماعی قیادت کو کم سے کم مدد ملنے پر وجود میں لانا اور اسے تقویت پہنچانا۔ یہ سب دین و ایمان، جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لئے ضروری تدابیر ہیں اور اس کا بھرپور عمل کی تدابیر اختیار کرنا اور اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق مدافعت، دشمن کا مقابلہ اور ظلم سے بچنا مالی صرف مصلحت کا تقاضا نہیں بلکہ ایک مذہبی اور انسانی قریضہ ہے۔

(۳۳ مئی ۲۰۰۲ء)

مرض اور مریض — اسلامی تصور

ابھی گزشتہ ہفتہ ہم نے عالمی یوم صحت منایا ہے، آپ شک صحت سے بڑھ کر زندگی کوئی تحت نہیں اور بیماری سے بڑھ کر شاید کوئی آزمائش نہیں، آخرت کی جواہر ہی کے احساس اور انسانی محبت کے سوا کوئی چیز نہیں جو ایک مشغول آدمی کو مایوس اور دہم و رنج دہم و عوارض مریض کی عیادت و تیمارداری پر آمادہ کر سکے۔ اسی لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں۔ ان میں آپ ﷺ نے مریض کی عیادت کا بھی ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان کسی مریض کی عیادت میں مصروف رہتا ہے، گویا وہ جنت کے باغیچوں میں رہتا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن انسان سے دو باقت فرمائیں گے کہ اسے فرزند آدم! میں یہ دیکھا اور تم نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا کہ باری تعالیٰ! کیا آپ بھی یہ اور عیادت کے محتاج ہوتے ہیں؟ ارشاد باری ہوگا کہ اگر تم فلاں مریض کے پاس نہ پہنچتے اور اس کی عیادت کرتے تو مجھے وہاں موجود پاتے۔

آپ ﷺ نے عیادت کو ایک انسانی فریضہ قرار دیا ہے۔ اس لئے جس میں مسلمان اور غیر مسلم، بڑے چھوٹے، مال دار اور غریب کا کوئی فرق نہیں، آپ ﷺ نے یہودی کی بھی عیادت کی ہے اور مشرک کی بھی عیادت فرمائی ہے۔ آپ ﷺ نے اس بات سے متنع فرمایا کہ اگر کسی عداوت میں وہابی مرض پھوٹ پڑے تو وہاں سے لوگ بھاگ کھڑے ہوں۔ کہ ایک تو بھاگنے والوں کے نزدیک مرض کے جرائم دوسرے مذاہب تک بھی پھیل جائیں گے۔ دوسرے بڑے انتھکان یہ ہوگا کہ جو لوگ مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں ان سے لئے تہہ روادار دیکھ کر کچھ کرنے والے نہیں رہیں گے۔ قرآن مجید نے بیماروں کے لئے خصوصی مراعات دی ہیں۔ ارشاد باری ہے "وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ" (انور) ایک موقع پر قرآن

نے نہ صرف طور پر "کارِ بیا" اور "شکار" سے "کارِ کریم" کہ ان پر کوئی فرق نہیں تھا۔ پس علی
الاعلیٰ صرح دلا علی الاعوج حرج (الحق ۱۷)۔

بعض مذاہب میں بیماری کو پاپ کا لازمی نتیجہ سمجھا جاتا تھا۔ بدلوہ بنیوں کے
یہاں آدمیوں کا نظریہ ہے، انہیں یہ کہ تحت انسان اس جہنم میں جو کچھ تکلیف اٹھاتا ہے
وہ پچھلے گنہگاروں کا اثر ہے، اس سے مراد یہ کہ تین تین گنہگاروں کی محبت و خیر خواہی اور رحم
دلی کے نہایت نفرت کو جذبہ ابھرتا ہے۔ اسلام نے بتایا کہ ہماری اللہ کی طرف سے
آزمائش اور امتحان ہے، ضروری نہیں کہ شکار ہی بیمار پڑے، اللہ کے نیک بندے بھی بیمار
ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بیماری سے انہیں دوسل بھی روچا رہو تو ہیں، بلکہ بعض دفعہ
سالمین و سالمہ کے نیک بندوں کی آزمائش یہ ہوتی ہے۔

آپ ﷺ نے انسانی زندگی کے امانت خداوندی ہونے کا تصور پیش کیا: اس لئے
آپ ﷺ نے خوشی کو حرام اور غم کو حلال قرار دیا۔ آئی تو بعد ازیں بھی خود کشی کی اجازت
دینے کو آمادہ ہیں، لیکن اسلامی غی نہیں، اخلاقی اور انسانی نقطہ نظر سے بھی یہ ایک سانحہ کا
درجہ رکھتا ہے۔ اسلام نے اس وقت سے انسان کا تعلق یہ ہے جب کہ وہ انکی عالمگیر و جو
میں آدھی نہ ہو۔ اسی لئے اس نے معاشی مقصد کے تحت ارتقا حاصل کرنے کی راہ پیش کی۔ آپ ﷺ نے
انسانی بیماری کی افزائش کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ حاجی المشرق کے تحت آبادی کی
روک تھام کا تصور رکھنا نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں کے یہاں ایسا تصور موجود
تھا، قرآن مجید نے اس کی نہ مست کی اور فرمایا کہ بھوک اور فقر کے خوف سے اپنی دولت
تخت نہ کرو، لا تفسدوا اولادکم حسنة بعدوا حق ابی اسرائیل ۳۱، یعنی چلانے کے
پچھے جو بنیادی نظریہ کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ قدر کی و مسائل محدود ہیں: اگر انسانی آبادی غیر
محدود طور پر بڑھتی جی جائے تو انسان کے لئے بیرونی ضروریات کی فراہمی بھی ممکن نہیں
رہے گی، لیکن یہ شخص اندیشہ ہانے دور دور کا درجہ رکھتا ہے اور حالات نے اس کی غلطی کو
الکھن افسوس کرنا ہے، پہلے چاروں کے نظریہ کے بانی، بعد ازاں کی پیشین گوئی کے مطابق
تجربوں کو بھوک مرنے چاہئے تھا، لیکن ہر شخص سر کی آغوشوں سے دلچسپی لے رہا تھا کہ کھانے

پئے انہاس دپوشا ہے، اندر نے، سائل اور راس نہیں کے اقبہ۔ کے ویا زاندی ہیں ایہ
اضافہ ہوا کہ سق سے کہہ دیاں پہلے اس کا تصور بھی نہ تھا، تحقیقت یہ ہے کہ چون کہوں
آبادی بڑھتی چلی ہے مادی بات سے اس عمل معاش میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس
ایسے ایسے مسائل اثرات کو عمل میں ہے کہ نصف صدی پہلے میں نے اس بارے میں سوچ
نہیں ہوگا۔

سق قس انسانی کے لئے بھی لاکھوں نے لئے لئے مٹا ان انسان لئے ہیں اور
خوبصورت ناموں سے ذریعہ ان کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس قسم کی ۱۰، ۱۰
صورت ہو جس کو قس یہ ہڈیہ رحم کا خون، یا گیات، حق نہیں، میں عربستان
یور ہو یا تکلیف دو مرض میں مبتلا ہو، اس کو وہ یہ کے ذریعہ موت کی نیند مل دیا جو نے،
اسلام میں اس کی کوئی سنجائش نہیں۔ کوئی مرض نہیں کہ خدا نے اسے عادت کی تدبیر میں پیدا
نے کی ہوں، مہاج کا کام یہ تدبیر ان کو حاش کرنا ہے نہ کہ مریض کی زندگی دیکھانے کے
پناے اس کے لئے مہاجان بلادت کا ذریعہ کرنا، آپ ۱۰۰۰ نے نو، شی کو ہیراں ہمارا مقرر دیا۔
ان تعلیمات سے انداز دیا جا سکتا ہے کہ سماجی نظام میں انسانی زندگی کی اہمیت اور
اہمیت ہے۔

انسانی نعمت و حیات کی حفاظت کے نقطہ نظر سے آپ نے اہمیت دے دی ہے۔
نے بھی شاید یہ مقرر فرمایا ہے۔ ہر ایک فن طب سے کما حقہ واقف نہ ہوں، مگر مہاج کی
مہارت نہ، لیکن یوں اور اس مریض کو، سق کرنے میں ان کو نقصان کا کیا دیں تو آپ
جرح کے ان کو اس نقصان کا اہم انداز خاص فرمایا ہے انہیں سطب و لمعصر منہ
طب ھو خاص۔

مذہب اور صحت انسانی کے مسئلہ کو آپ ھڈی نے اسی اہمیت دی کہ اور اطباء ان
چیزوں کے استعمال کی بھی جائزہ دی ہو عام مہارت میں ہمارے ہیں، لیکن ہر جائزہ
اس وقت، ہے کہ ان چیز کی صحت میں اس کا کوئی متبادل نہ ہے۔

مریض کے لئے نیک، ہر مہارت رازی حفاظت کا ہے مگر دماغ انسانی ایسے مرض

میں جتنا جتنا ہے کہ وہ اس کو ظاہر کر دیکھیں چاہتا، آپ دیکھتے نصیحت کے سلسلہ میں جو اصول بتائے ہیں وہ اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ نصیحت انسان کے جسمانی، قلبی یا اخلاقی، عقلی عیب کو دوسروں پر ظاہر کرنے کا نام ہے، یہ حرام و گناہ ہے۔ آپ بھی نے اس سے شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصلحین کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مصلحوں کے ساتھ ایسے امراض کے معاملہ میں امانت کا ثبوت دیں اور پر وہ پوشی سے کام لیں۔ جس کو وہ ظاہر کرنا نہ چاہتا ہو۔ البتہ اگر کسی شخص کو نقصان اور دھوکہ سے بچانا اس کے بغیر ممکن نہ ہو تو اس شخص کی مدد تک مرض کا افسانہ جائز ہے وغیرہ آپ بھی سے اپنے شخص کے سامنے عیب کا اظہار ثابت ہے جو اس سے رشتہ کرنا چاہتا ہو۔ یہی اسلام کا توازن و اعتدال اور اس کا اصل اقتیاز ہے۔

(۱۶ ابراہیل ۱۹۹۹ء)

ایڈز — حقیقی حل کیا ہے؟

کل ۲۰ دسمبر کی تاریخ تھی، اس تاریخ کو چین، انڈونیشیا، تائیوان، تھائی لینڈ کے دن کی حیثیت سے منایا جاتا ہے، ایڈز ایک ایسی بیماری کی حیثیت سے ہمارے سامنے میں معروف ہے کہ جس سے بگ بگ شہداء زندہ چہ نور سے بھی زیادہ خوف کھاتے ہوں، کہا جاتا ہے کہ اس کے جراثیم کا ایک پہلی بار ۱۹۸۳ء میں فرانس میں ہوا، ابتداً یہ مرض ان لوگوں میں پایا گیا جو ہم جنسی جیسی بدترین برائی میں مبتلا تھے، اس مرض کی شناخت میں کچھ وقت لگتا ہے، اس لئے مرض کی دریافت کا مسئلہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، ہندوستان میں پہلی دفعہ اس کا مریض ۱۹۸۶ء مدراس میں دریافت ہوا، یہ مرض ایک ہولناک سیلاب کی طرح بڑھتا جا رہا ہے، دسمبر ۱۹۸۳ء میں عالمی تنظیم صحت کا اندازہ تھا کہ ایک کروڑ میں لاکھ افراد اور دس لاکھ بچے ایڈز کے جراثیم کے حامل ہیں، وہ اندازہ پانچ ہزار نئے انفیکشن زدہ افراد جو میں آتے ہیں اور ہر چارہ مسئلہ میں ایک نیا فرد انفیکشن سے متاثر ہوتا ہے۔

۱۹۹۳ء کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں سرکاری ماحول شدہ رپورٹ میں کیا ہزار افراد اس مرض سے متاثر تھے، لیکن غیر سرکاری اطلاعات کے بموجب غیر دریافت شدہ افراد کو لے کر ان کی تعداد کم از کم لاکھ سے کم تھی، ہندوستان میں مہاراشٹر، دہلی اور گجرات میں متاثرین کا اوسط سب سے زیادہ ہے، سروے موراعہ اور شمار کے ذریعہ یہ بھی متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طبقہ میں اس کا کیا اثر ہے، پانچویں اس مرض کے جراثیم ۵۰ فیصد عورتوں میں، ۲۵ فیصد ان سے اختلاط رکھنے والوں میں، ۲۰ فیصد ہم جنسی سے ملوث مردوں میں اور ۵۰ فیصد زچہ استعمالی کرنے والے مردوں میں، اور دوسرے طبقوں میں اس سے کم پائے گئے ہیں، قیادی طور پر ۳۱ فیصد سے زیادہ غیر قانونی

اور غیر فہری جنسی تعلقات اس کا سبب بنتا ہے۔ اور ۳۵ فیصد سے زیادہ خوں کی منتقلی نے اس مرض کو جنم دیا ہے۔ یہ بھی گویا بالواسطہ اصل مریضوں ہی سے متعدی ہو کر منتقل ہونے کی صورت ہے۔ یہ ایک ایسی شے ایک صورت حال ہے جو یقیناً کسی سندرہ کی طوفاں سے کبھی ٹکھیر دیئے والا نہیں۔ یہ چند کراہتا ہوا اس مرض کا خلیہ مغزی ممالک میں تھا، لیکن اب شرقی ممالک میں بھی اس مغریت نے اپنی جگہ بنالی ہے، بالخصوص مہاراشٹر اور تمل ناڈو میں جسم فروشی اور مٹی پور، میزورم اور ناگالینڈ میں انٹروفیس ڈرگ کی وجہ سے یہ پادری نہایت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔

مشکل یہ ہے کہ اس مرض کی پیدائش تو غیر اخلاقی رویہ کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن آج سے یہ مرض مختلف اسباب کے تحت متعدی اور منتقل ہو رہا ہے۔ خوں کی منتقلی ہے، ادھنا کی پوندکاری ہے، اس مریض کے جسم میں لٹائی گئی سوئی کے استعمال سے بعض اوقات، سترے اور بلیڈ سے، مادہ منویہ کی مصنوعی قلم کاری سے، شوہر و بیوی کو ایک دوسرے سے مریض ایڈز کے پچ میں موروثی طور پر، یہاں تک کہ اگر موت کے بعد لاش کو مردہ خانہ میں رکھا جائے تو لاش میں بھی ایک ہفتہ تک یہ جراثیم موجود ہوتے ہیں، اسی لئے ایڈز سے مرنے والوں کو پلوٹھنک کی وہ چادر اٹھانے کے درمیان اس طرح لینے کی ہدایت دی جاتی ہے کہ انہوں کے درمیان کورائیڈ اور پونے کا پاؤڑ ہو۔

ایڈز نے اسلامی نقطہ نظر سے بہت سے فقہی سوالات کو بھی ابھارے ہیں، مثلاً یہ کہ جو شخص ایڈز کا مریض ہو، اس کا خیر بخل کیا ہونا چاہئے؟ وہ اپنے متعلقین کو اس سے مطلع کر دے اور انتقالی مرض کے سبب سے بچے اور بچے، یا عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرے؟ ایڈز کے مریض کے بارے میں صحابہ کا فریضہ کیا ہے؟ مریض کے راز کی حفاظت صحابہ کا فریضہ تھنسی ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس مریض کے راز کو چھپانے لگے۔ دوسری طرف اگر اس میں پردہ داری کی بات تو بہت سے لوگوں کو اور سامی کواٹما سے نقصان ہو جائے گا۔ حدیث ہے اور اجتہاد نقصان انفرادی نقصان سے بہرہ حال ہے۔ پھر ایسے مریضوں کے بارے میں خود سماج کی کیا ذمہ داری ہے؟ جو مردہ رہی، وہ کیجیے

رکھے، تدبیر اور عوامی تقریبات میں ایسے سرایسوں کی شرکت کا کیا حکم ہوگا؟ کیا یہ بات مناسب نہیں ہوگی کہ ایسے لوگوں کے لئے مخصوص ہاسٹل بنادئے جائیں جیسا کہ بعض فقہاء نے کوئٹہ کے سرایسوں کے لئے ہاسٹل کا مشورہ دیا ہے (فتح الباری ۱۰/۶۱۳) مگر ایڈیٹر کا مرض قصداً کسی اور کو بیماری منتقل کرے تو کیا اس پر ہادان واجب ہوگا؟ شوہر کو ایڈیٹر ہو تو کیا بیوی کو کھانا کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ ایڈیٹر زود عورت کا حمل ساقط کرانا درست ہے یا نہیں؟ جو بچے اس مرض میں مبتلا ہوں، ان کی انجمن و تربیت کیوں کر انجام پائے اور کیا ایڈیٹر کے احکام وہی ہیں جو مرضی و فاقہ لئے ہیں؟ یہ نہایت اہم فقہی سوالات ہیں جو اسلامی نقطہ نظر سے قابل توجہ ہیں، راقم الحروف نے اپنی کتاب "اسلام اور جدیدہ ریٹیکل مسائل" (مطبوعہ کتب خانہ نیریہ، یوبند) میں ان سوالات پر کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔

لیکن یہ سوالات ان لوگوں سے متعلق ہیں جو خدا نخواستہ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہوں، جو لوگ محفوظ ہوں، ان کے لئے ایک عیال نعم ہے اور وہ ہے احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا، کیوں کہ جسم اللہ تعالیٰ کی مانت ہے، اور اس کے امانت ہونے کا تقاضا ہے کہ ایسے اسباب و عوامل سے بچا جائے جو جسم کو نقصان پہنچائیں یا اس کی سلامتی و برہدگی کا باعث بنیں، سب سے پہلی احتیاط تو ظاہر ہے کہ بے حیالی سے باز رہنا ہے، اسلام میں جس قدر رخت سزا "زنا" کی رکھی گئی ہے، اور خدا کی بھی نہیں رکھی گئی، یعنی شادی شدہ زانی کی سزا یہ ہے کہ اسے پھر مادیہ کر بد کر دیا جائے، اور غیر شادی شدہ کو سو کوڑے لگائے جائیں، دوسری سزا کا ذکر قرآن میں ہے (انور: ۲) اور پہلی سزا بشریت احادیث میں مذکور ہیں، اور خلافت راشدہ سے آخری اسلامی عہد حکومت تک اس کا تقابل رہا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ زنا سے بچ کر جس سے چار باتیں ہوتی ہیں، چہرے سے روتی کا ختم ہو جائے، رزق کی تنگی، اللہ کی ناراضگی اور جہنم کی تکفیل۔ (مجمع الزوائد من ابن عیاس ۱۰/۲۵۵) یہ بات قابل توجہ ہے کہ بشریوں ایڈیٹر کے زنا کی وجہ سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں، وہ چھوڑ کر جسم کو بد حیثیت بنا دیتے ہیں، جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔

حدیثوں کے مطابق سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو دنیا میں بھی

عذاب خداوندی کا یہ عمت چلتے ہیں، ان میں کیم نہ نامی ہے، انفس، روحانیات میں یہ بات آئی ہے کہ جب رزاقی شہرت ہوئی تو ایسی بنام یا سبید ہوئی کہ جن کے بارے میں انسان نے کبھی نہ بھی سوچا تھا یہ حقیقت سبک، سوزاک، نیند، زور وغیرہ اس کی کھلی ہوئی مثال ہے۔ اور حضور ﷺ نے اس کو بھی علامت قیامت میں سے شمار فرمایا ہے کہ سوز، زور اور شراب نوشی کی کثرت ہو جائے (المیزانی عن ابن مسعود) اسی طرح نفس خلاف طہارت جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور قانون طہارت سے بے نیاز ہے وہیں صحت انسانی کے لئے بھی مہلک و مہلک ہو گیا ہے، اور اعیانہ کی بات پر متعلق ہیں۔ خدا کی نگاہ میں یہ نفس کتنا شنیع اور یہ برائی کتنی نفعین اور بدترین ہے اس کا انداز اس سے کیا جاسکتا ہے کہ حضرت وحید علیہ السلام کی قوم پر خاص، اسی کی وجہ سے خدا اب خداوندی نازل ہوا اور پوری قوم کی بے حد لپیٹ کر رکھ لی تھی

تو ان قد رست و رقتوں شریعت کی مطابقت پر بھی غور کیجئے کہ شریعت نے زمانہ ایسی سزا رکھی ہے جس کی اقدت پورے جسم سے متعلق ہے۔ یہ ہے کہ رست و رست کی سزا ہو یا سلسلہ کرنے کی، اور زمانہ کی وجہ سے جو بیمار یاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے پورے وجود پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مایہ دوز کی کھلی ہوئی مثال ہے، جو پورے جسم کی قوت و اقدت کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور پورے کی ہے رزاقی سے لے کر جسم کا ایک ایک اعضاء اس سے متاثر ہو جاتا ہے، یہ کہ یا قدرت کی طرف سے بدکاروں کی سرزنش کا ایک اعلان ہے۔ انسان اللہ کی مقرر کی ہوئی سزاؤں کو نہ کرنا جب یہ عجز و بے تاب ہے تو قدرت سرزنش کے لفظ میں کہنہ و دہیہ، تھہ میں سے ملتی ہے۔

اس مرض سے متعلق ہونے کے جو دوسرے اسباب ہیں یعنی خون کی پتھری، لیبر و شراب اس سے بھی احتیاط واجب ہے، کیوں کہ یہ سب احتیاطی انسان کی ہدایت کا موجب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ انسان اپنے آپ کو ہلاک کر لے، ارشاد پائی ہے۔ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ۔ (۲۹، ۳۰)

سکونت کا فریضہ ہے کہ وہ جہاں طبی تہذیب اختیار کرے، وہیں اس راستہ کو بند کرنے کی کوشش کرے جہاں سے یہ برائی اور رقت ہے، وہ اس اخلاقی مکران پر تیار پائے

جس کی سوغات مغرب نے ہمیں دی ہے، یہ شیبہ ت ہے کہ ایک طرف ہزارے ملک میں (اور لم ویش بھی حال پوری، یا میں ہے) ایڈز کو روکنے کی ہم چاہتی ہیں، لیکن دوسری طرف ایڈز کے محرکات اور اصل اسباب کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں اس سائنس جاری کئے جاتے ہیں، اچھاری کو "سپت" کا نام دیا جاتا ہے، اختلاف کی ممانعت کو دقیا نویت کہا جاتا ہے، جنس ملکوں میں ہم جنسی بلکہ ہم جنس شادی کو قانونی جواز عطا کر دیا گیا ہے، اخبارات میں شہتہا اس بات کے نہیں آتے کہ لوگ غیر قانونی جنس اتصال سے بھیجیں، بلکہ ترفیب دی جاتی ہے کہ محفوظ طریقہ اختیار رکھئے جائیں، غشیات کا باز اثر ہے، اس پر نہ کوئی رکاوٹ ہے اور نہ اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ نہایت ہی شرمناک صورت حال ہے، اور بے کسی کی سخری حد ہے کہ خدا کا خوف تو گناہوں سے باز رکھنے میں مؤثر تھا، لیکن اب خدا کی کھٹی ہوئی حنیبہ اور آنکھوں دیکھی سحریت و بلاکت بھی نہ نکھیں کھولنے سے قاصر رہ جائے، اور اب بھی انسان گناہ کے دلدل سے باہر نہ آئے بلکہ گناہ سے بچنے کے بجائے گناہ کے محفوظ طریقے تلاش کرے۔

(۳۰ دسمبر ۱۹۹۹ء)

حق آزادی اور اس کی حدیں

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تین طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں، جمادات، نباتات اور حیوانات۔ جمادات سے مراد ایسی چیزیں ہیں جن میں نمو اور حرکت کی صلاحیت نہیں ہوتی جیسے پتھر، زمین، لوہا، اجاتات سے مراد وہ دے ہیں جن میں بڑھوتری و رافورٹس ہوتی ہے، لیکن ان نفس و حرکت کی صلاحیت سے محروم اور بغیر احساس و شعور سے عاری ہیں۔ نباتات سے مراد جاندار مخلوق ہیں جن میں شعور، احساس ہے، انکی میں نمو اور کمی میں زیادہ وادراک کی صلاحیت اور عقل و حرکت کی قوت ہے۔ جمادات اور نباتات دراصل ایسی تیسہ جی مخلوق کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، پتھر جہاں نصب کروئے جائیں، نصب رہتے ہیں اور بے کو آپ جس مانچے میں پھریں وہ حال نہیں بکڑی کو آپ جس مقصد کے لئے چاہیں استعمال کریں، اور سخت آپ جہاں چاہیں لگا دیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں، اور شان کی طرف سے کوئی احتیاج سامنے آئے گا، و یا یہ جاندار مخلوقات کے لئے قدرت ہی کی طرف سے نادمہ اپنی اپنی مخلوق کے نادمہ ہیں، اس ندری پر نہیں کوئی دستار نہیں۔

لیکن جاندار مخلوقات ہیں، ان کا معاملہ ان سے مختلف ہے، شیعہ و ہر باجمعی سے لے کر جیونکی اور کبھی تک، اگر آپ کسی کو بھی اپنی قید میں لانا چاہیں تو وہ ستر و احتیاج کریں گے، انکار کا وہ یہ اختیار کریں گے، اپنی طاقت و صلاحیت کے مطابق و کر کے یہ راؤ اور احتیاج کر کے سے نہیں چوکیں گے، اور کسی خود آپ کی حرکت میں آنا پسند نہیں کریں گے، ان کو یا فطری طور پر ان کو ملائی سے انکار ہے، اور یہ آزادی کے طبقہ میں، جاندار مخلوقات میں سب سے عظیم ترین مخلوق انسان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور اور فہم وادراک کی ایسی صلاحیت ودیلت کی۔ کہ کسی اور جاندار مخلوق کو شاید اس کا سوواں حصہ بھی حاصل نہ ہو۔

اس لئے انسان میں آزاد رہنے کا جتن زیادہ ہے۔ اور اس کی فطرتِ خدائی سے ابا و رقی ہے، انسان کے نومسود شیر خوار بچہ کو بھی اس کے مزاج اور طبیعت کے خلاف کوئی بات چیش نہ جائے تو اس کی طرف سے ضرور یہی احتجاج اور ردِ عمل کا اظہار ہوتا ہے، ورنہ ہوتا ہے، اور اسے بے تحاشہ آتسو بہا کر اپنی مگواری کا اظہار کرتا ہے، یہ اسی صدائے آزادی کی بازگشت ہے، جو انسانی فطرت میں رکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے انسان پتھر اور گھڑی کی طرح بر عمل پر خاموش اور ردِ عمل سے عاری نہیں رہ سکتا، اور مزاج و مذاق کے خلاف چیش آنے والی بات پر ناگواری کے اظہار کے لئے اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے، اور یہ اس کے بے چین دل کے لئے کسی قدر سکون وطمینیت کا باعث بنتا ہے۔

اسلام دینِ فطرت ہے، اور وہ عظیم فطرت کے تقاضوں کو چورا کرنے آیا ہے، اس کو دبانے اور اس کا گھما گھونٹنے، اسلام کا پورا اٹھام حیات اسی بنیادی تصور پر مبنی ہے، اس میں کہیں قانونِ فطرت سے تضاد و انحراف نہیں، اس نے انسان کے اندر رہنے کے اس فطری حق کو تسلیم کیا ہے، اس کی بہترین ترجمانی ان کلمات سے ہوتی ہے جو عالمِ اسلام کے سفیرِ سماوی رسول اللہ ﷺ نے راتمِ ابرار کے دربار میں کہے تھے اور ان پر اپنا قصد و غشاہ واضح کیا تھا کہ ہم اس لئے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو انسان کی بندگی اور غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کریں، واللہ ینتھنا لنخرج من شاء من عباده العبادۃ العبادۃ اللہ (الہدیۃ والنہایۃ ص ۳۹۷)

انسان کے اسی فطری حق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت مہرِ مہر نے اپنے ایک گورہ کو فرمایا کہ ان کو ان کی مافوق نے تو آزاد بنا تھا، تم نے ان کو کعبہ سے غلام بنا لیا ہے، یہ آزادی کے اسی فطری حق کا اعلان و اظہار ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا ایک حصہ ہے، اس لئے آزادی ایک انسانی اور اسلامی حق ہے۔

آزادی کے حصہ کو طاقت پرستی پر جانے کی غرض سے اسلام نے سب سے پہلے انسانی مساوات کا تصور دیا، کہ تمام انسان ایک ہی آدم کا اولاد ہیں، بھلے رنگ و نسل، خاندان و نسب اور علاقہ و وطن کی بنیاد پر ان میں ایک دوسرے سے بڑائیاں، بہتری اور

”ہتری انسان کے عمل اور کردار سے متعلق ہے۔ اس کبر مکمل عینہ السہ انشکھہ (حیات ۱۳) یہ وہ بنیادی تصور ہے جس نے بعد اکیب انسان کا یہ الٹی علم پر نظر اس اور دوسروں کا مفہوم یوں غلط کر دیا ہے، اسلام سے پہلے قریب قریب چوکی دیا تھا بادشاہ تیس کا تختیں اور دوسرے ان، جیش، یمن، ہندوستان، غرض اس وقت کی معلوم دنیا میں ہر جگہ شاہانہ خرد حکومت مروج تھا اور انھیں خانہ انوں کو حکومت کا اہل سمجھا جاتھا، اس کا سب سے تحریف وہ پہلو یہ تھا کہ اس آمرانہ طرز حکومت کو مذہبی رنگ دیا گیا تھا، ایمان میں لوگ شامی نہ ان کو خدا کا کتبہ سمجھ کر رہتے تھے، مغرب میں رات رفتہ کیسے اے انسان کو اپنا مکمل غلام بنا لیا تھا، وہ نہ صرف اپنے آپ کو لوگوں کی آخرت کا قیدی اور قصور کرتے تھے، بلکہ دنیا میں بھی اپنے فیصلہ کو وہ اپنی فیصلہ باور کرتے تھے، اور انکی عقیدہ لوگوں کے ذہن میں راسخ کر دیا گیا تھا، ایک طرف وہ مغفرت نامے تقسیم کرتے اور لوگوں کے لئے جنت کی رجسٹری کرتے اور دوسری طرف مملکت کے حکام کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھ کر نہایت جبرانہ طرز عمل اختیار کرتے، اور جوان کی رائے سے سرسوں طرف کرتا ان کو لڑا دیتے دولہ حقیقت مذہنوں میں جھٹکا مشتک بنایا جاتا، اور زندہ جل دینے کی سزا دی جوتی باآخر ۸۹ء کے انقلاب فرانس پر یہ عالم تھا کہ فلسفہ کی نظام یورپ سے ختم ہوا، گویا ایک آمریت حق کی مذہب اور خدا کے نام پر دوا رکھی گئی تھی، اس لئے یورپ میں جو انقلابی تحریکیں ابھیں ان کا قیام مذہب کی مخالفت اور خدا سے تیار ہوا۔

اسلام نے اس طریق کی خاندانی بادشاہت کو مسترد کر دیا، اور ایک ایسے آزاد، عزم، جھڑپ سے کا تصور پیش کیا، جس میں رجب و نسل کے بجائے صلاحیت اور کردار کی بنیاد پر افراد کو انتخاب عمل میں آئے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ حکمران کوئی مافوق العادہ حیثیت کا حامل نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی عام لوگوں ہی میں کا ایک شخص ہوتا ہے، اس کے فیصلے خدا بھی ہو سکتے ہیں، اس کی ذات تنقید سے باہر نہیں ہوتی، اور عوام کو ان کے حساب کا پورا حق حاصل ہوتا ہے، یہ ذات کہ حق حکمرانی ”الحق“ سے متعلق نہیں کہ کوئی شخص کسی خداوند میں پیدا ہو جائے تو وہ حکمرانی کا اقتدار ہے، بلکہ یہ حق انسان کے کردار اور استعداد

سے متعلق ہے، یہ ایک انقلابی فکر ہے جس سے آزادی کا تصور ابھر رہا ہے، اور سماج کی نئی ہوتی ہے۔

پھر اسلام نے تفصیل کے ساتھ مختلف شعبہ ہائے زندگی سے متعلق انسان کے بنیادی حقوق کو متعین کیا، قرآن نے کہا: کہ ہر شخص کو جسے کا حق ہے، دوسری بھی نفس انسانی کو زندہ قتل کر دیا جائے تو اس کے ورثہ کو قاتل سے بدلہ لینے کا پورا پورا حق حاصل ہے (الاسراء: ۲۵)۔ گویا انسان اپنی زندگی کے لئے کسی کے رحم و کرم کا محتاج نہیں، ہر شخص کو اپنے مال پر ملکیت کا حق ہے، دوسروں کو حق نہیں کہ وہ نامردا طریقہ پر اس کی رضامندی کے بغیر اس کے مال پر قابض ہو جائے، (نہ: ۲۹)۔ پھر کسب معاش کے لئے ہر شخص آزاد ہے، کہ وہ جس پیشہ کو چاہے اختیار کرے، اس کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ اگر اس کے خاندان میں پہلے سے کوئی ایسا پیشہ آ رہا ہو جسے لوگ کتر سمجھتے ہوں، تو وہ وہی پیشہ اختیار کرے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کسی کام کا اہل نہیں، جیسے اس نے میڈیکل تعلیم حاصل نہ کی ہو اور لوگوں کا علاج کرنے لگے تو عام لوگوں کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے اس سے روکا جاسکتا ہے، خود وہ بٹ نبوی میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔

عزت و آبرو کا تحفظ ایک بنیادی حق ہے، دوسری قوم کے لئے غنچائش نہیں کہ وہ دوسری قوم کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کرے، لا یسخر قوم من قوم (الاحزاب: ۷۱)۔ عدل و انصاف ہر شخص کا حق ہے، اسلام نے اس کا شفاف اور مساوات پر مبنی نظام دیا ہے، اور انصاف کے معیارات بھی یہاں رکھے ہیں، اس میں حکمران و محکوم اور سماج کے باوجود چاہت اور معمولی لوگوں کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا گیا، یہاں تک کہ اگر مسلمانوں کی کسی قوم سے عداوت ہو تب بھی حکم دیا گیا کہ بیانات انصاف میں کوئی فرق نہ ہونے پائے، ولا یجسر منکر سفیان قوم علی ان لا یعدوا (المائدہ: ۸۰) ہر شخص کو رائے اور ضمیر کی آزادی عطا کی گئی، اور وہ جس چیز کو غلط سمجھے اس کے اظہار کی اجازت دی گئی، جیسے قرآن کی شان میں نبی منکر کہا جاتا ہے (آل عمران: ۱۰)۔ ملک کے ہر شہری کو احتجاج اور غلطی کے خلاف آواز اٹھانے کا حق دیا گیا ہے، لا یجبر علیہ الجہر

ماٹسو، میں انھوں نے الا میں ظلم (۱۹۸۰ء)

اسلام ملک کے تمام شعبوں کو مذہبی آزادی دے رہا ہے۔ ان کے اپنے عقیدے اور
 نے منہ پر خود لٹکی کڑا ہے لا کھو اسی اندر قلعہ میں انھیں ان کے
 ۱۹۵۹ء کے انھیں میں بھی مساوات و برابری اور پنج و کاف کے لئے یکساں
 رہی تھی سے اسلئے منہ دھیں نے قرآن کی ایک ممتاز حقانیت کو جو کہ
 اور اس سلسلہ میں ایسے آجیب ترین قوس کی تلاش اور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر
 فطریت پر مبنی اس کی سرکوب ہوئی تو اسے بھی یہی سزا دی گئی ہوتی۔ اسلام نے ایک
 اپنے کچھ مملکت کا تیسرا یا چوتھا ریت پائی ہو، و امیر محمد بنوری مدظلہ العالی ۱۳۹
 خاص ۱۹۸۰ء میں ایسے ایسے ہی نظام کا تحیپ مترجمان ہے جو مذہبی کے جواب
 سزا دی ہوئی کہ ان کی کڑی کے نیچے مساوات کے تمام ہو، اس میں ایک انسان کے
 ہر کے اخلاق و کردار پر ہر اس میں تعارف کا ایک ہی پیمانہ ہو، اس میں اسباب
 اقلہ کے اقدار کی اتنی قدر رکھی جائے جو اعلیٰ رعا کی اور جو انسان کے اقدار
 و شرافت کے بنیادی تصور پر استوار ہو۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ آزادی کے لئے بھی کچھ حدود و قیود ضروری ہیں، ہر ایک پر ہر
 شخص کو چلنے کا حق ہے لیکن اگر ایک یہ سمجھیں کہ یہ آزادی ان کو شریعت سے آزاد
 آزاد کرتی ہے تو یقیناً یہ آزادی پروانہ جاسکتی ہے چائے ہی، اس لئے آزادی کے بھی
 و اس کے ہیں اور یہ لازم اخلاقی التزام کا ہے، آزادی اتنی نہ ہو کہ جس سے اخلاق کے
 رتھ میں لوٹ جائیں، جو شرم و حیا کے اخلاق کا نہائی انکسری سے متاثر نہ رکھ دے جو انسان
 کو غلط و استبداد کے لئے آزاد کر دے، جو غلط انسان کی شمیم شدہ حقیتوں پر بھی خط لے
 پھیروے، یہ آزادی رحمت نہیں بلکہ رحمت ہے، اور انسان، عاقبت نہیں بلکہ اہل و عیبت
 ہے، انھوں کو مغرب میں لبرائی نظام کے خلاف جو بغوت ہوئی، اس نے مذہب ہے
 زاری کی ایسی برقی راہروں کو جس نے فکر و نظر کے سارے پودے پھیر کر رکھ دیے اور لوگوں
 نے سمجھا کہ آزادی یہ ہے کہ انسان مار و پور سے آزاد ہو جائے، اس کا نتیجہ یہ ہو کہ مسلمہ

اخلاقِ قدروں کو بھی عوامی کی حلاوت سمجھ لیا تھا۔ محض بے اخلاق وہاں نہ کو بھی آزادی کا پروانہ دے یا گیا، اور انسان کے لئے یہ بات مشکل ہو گئی کہ وہ اپنے پیکرِ آزادی پر اخلاق، شرافت کی قید و بند کا کوئی نام لیا ہی جاتی رہے۔

اسلام ایسی بے قید آزادی کا قائل نہیں، اسی لئے اس نے انتظام و تدبیرِ انسانی کے ہاتھ میں رکھا اور قانون کی نگاہ خدا کے ہاتھ میں دی، اِنِ الْمُسْلِمِ الْاِلَہُ (یعنی وہ) کیونکہ انسان کے خالق سے بلا کہ انسان کی آزادی کے حدود اور اس کی بھلائی کے لئے مطلوب پابندیوں اور قیود کو کوئی اور استغناء میں سمجھ سکتی رہے آزادی کا ایک متوازن، معتدل تصور ہے، جس میں نہ سرفِ آخرت کی غلامی ہے، بلکہ دنیا کی بھی بھلائی ہے، کہ خدا کی عبادت ہی اصل میں انسان کی آزادی ہے، جو منصبِ خدا کا عظام بننے تو تیار نہ ہو تو اسے ضرور مخلوق کا عظام بننا پڑے گا، اگر وہ دوسروں کا عظام نہ بنے، تو کب سے ہم نہ اپنے نفس کی عبادت سے توبہ کرتی ہوگی، اسی کو سرِ حق، آگاہِ شاعرِ اسلام، علامہ اقبالؒ نے لکھا ہے کہ:

وہ ایک سجدہ جیسے تو گراں سمجھتا ہے

بزارِ سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

(۱۰ اگست ۱۹۰۰ء)

آزادی تحریر یا آوارہ خیالی؟

خشونت سنگھ ہمارے ملک کے معروف اور کوئی مشق صحافیوں میں ہیں، اچھوت ہوا مگر اور مخالف کو مشتعل کر دینے والی تقریریں اُترن کا کمال، ہوتو اس کمال میں تم اہلی قلم ہیں جو ان کی ہمسری کر سکیں۔ لیکن آزاد خیالی، بکساوارہ خیالی کیا ہے؟ ان کی تقریریں اکثر فزاع کا باعث بنتی رہتی ہیں، انسان کی عملی اور فکری وابستگی کے جتنے مرکز ہیں ان میں سب سے زیادہ مقدس مذہبی وابستگی ہے۔ ہر شخص اپنے دین و دھرم کے مقابلہ میں بہت جذباتی اور حساس ہوتا ہے۔ اس لئے ہر سلیم الفکر معاشرہ ایک دوسرے کے مذہبی احساسات کے احترام اور رعایت پر مبنی ہے۔ خشونت سنگھ چوں کہ دہریہ ہیں، اور فکری اعتبار سے مادر پدر آزاد ہیں، اس لئے شرافت اور انسانیت کے اس عمومی احساس سے بھی محروم ہیں، اس لئے اپنے قلم ناز سے بہتوس کو گھائل کرتے رہتے ہیں، کبھی ہندو ان کا نشانہ بنتے ہیں، کبھی سنگھ اور کبھی مسلمان، کبھی کسی اور مذہب کے ماننے والوں کو ہدف بناتے ہیں یہ بہت ہی تکلیف دہ صورت حال ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر شخص کو اظہار خیال کی آزادی ہے، لیکن آزادی اسی حد تک ہے کہ دوسرے کے جذبات اس سے مجروح نہ ہوں۔ آپ فضا، میں لاشی مٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ احتیاط ضروری ہے کہ آپ کی اونچی گھسی اور کے سر سے نہ ٹھکرائے، کبھی فضا کے لئے بہر حال اس کی گنجائش نہیں، کہ وہ فضا آزادی کے نام پر دوسروں کا سر پھوڑیں اور راہ چیلنے لوگوں کو زخمی کر دے، اس کا نام آزادی نہیں بلکہ بے راہ روی اور آوارگی ہے، افسوس کہ خشونت سنگھ جس آزادی صحافت کے ممبر وار اور جریت فکر کے دعویدار ہیں وہ کبھی قسم کی اصول و قواعد اور شرافت و نجیگی سے آزاد صحافت ہے۔

ابھی حال ہی ان کا ایک ناول The Company of Woman یعنی عورتوں کی صحبت کے نام سے نکل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نام سے ہی بے حیائی اور بے شرمی چھلکتی ہے۔ قارئین اور تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ یہ نہایت ہی بے ہودہ قسم کا ناول ہے۔ اس میں مرد و عورت کے شہوانی جذبات، شہوانی افعال یہاں تک کہ جسم کے لمس، صافائی، بھی بہت بے حیائیانہ تصویر کشی کی گئی ہے، ہمارے ملک میں ایشین ایجنس اس قسم کی تحریروں کی تشہیر و اشاعت کے لئے معروف ہے۔ اسی نے اس ناول کا خلاصہ ۱۹ دسمبر ۱۹۹۹ء کو شائع کیا ہے۔ اس فرضی کہانی میں پاکستان کی ایک مسلم خاتون اور ہندوستان کے ایک غیر مسلم نوجوان کا بنیادی کردار ہے۔ اس میں اس عورت کی زبان سے ہندو مذہب کے گمراہ اخلاقی پہلوؤں کو سوالات کے ذریعہ ابھارا گیا ہے، جو یقیناً ہندو بھائیوں کے لئے ایک تکلیف دہ بات ہے۔ پھر اسلام پر کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں، حجاز اسود کے لئے کو بت پرستی کے مسائل قرار دیا گیا ہے جس کا غلط ہونا ظاہر ہے۔ پھر یہ نقش منظر بھی پیش کیا گیا ہے کہ کہانی کے یہ دونوں کردار ایک دوسرے سے بھرپور خوش ہوتے ہیں اور بدکرداری کرتے ہیں، اور اس برائی کے درمیان وہ عورت اپنے گلے میں آیت قرآنی کا ٹکس لٹکانے لگتی ہے۔ اور یہ عورت کہتی ہے کہ وہ عمرہ کر کے اس گناہ کا کفارہ ادا کر دے گی، یہ بات بھی ظاہر کی جاتی ہے کہ وہ پابند نماز عورت ہے۔

ان مضامین کی بے ہودگی اور ناشائستگی ظاہر ہے کہ اس میں ہندو مذہب کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے، اور مسلمانوں کے جذبات کو تو بہت سی جھیس بڑھ چھائی گئی ہے۔ عمرہ جیسی عبادت کا تسطر اور ایک پابند نماز خاتون کی بے عزتی کی گئی ہے۔ ایک کہنہ شوق، جہاں دیدہ اور معروف صحافی سے ایسی اوجھنی حرکت کا صدور اور انکی ناپاک تحریروں کی تقلید صرف خوشونت سنگھ کے لئے شرمناک ہے بلکہ اس سے تمام ہندوستانیوں کا مہر شرم سے جھک جانا چاہئے کہ ہندوستان کی شرم و حیا اور حق و عصمت خراب الخلل رہی ہے۔ جو ملک بیٹا کی عفت و پاک دہنی کا امین ہو وہاں طامیہ شہوت انہی فرضی کہانیاں اور خراب اخلاق ناول لکھے جائیں تو اس سے زیادہ کامل افسوس بات اور کیا ہو سکتی ہے؟

اسلامی نقطہ نظر ان امور کے بارے میں پائلی وٹس اور سب علیحدہ ہے۔ قرآن اس وقت کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر سب عدلی شیشواؤں کے بارے میں فحش و فحش جانے ہوں گے مائے دالوں کے لئے اشتعال اور زبردستی کا باعث ہو۔ ابتدائی کارشاہ ہے لا مسبوہ۔ القدریں بدعنوان میں دون اللہ (۱۰ مارچ) ملائی شریکین جن چیزوں کی پرورش کرتے ہیں، تم ان کو برا بھلا نہ کہو، آپ اس کی ظہیر ہے کہ وہ تروکو اشتعال و ارتعاش میں سے بچایا جائے، اور کوئی ایسی بات نہ ہوئے پائے جو مافی کے کسی طبقہ کے لئے زیت ہو، تکلیف کا باعث ہو۔

شریعت اسلامی کا احراز یہ ہے کہ شرمیلی برائی وقوع پذیر بھی ہوگی، برائیوں کا جذبہ کرنے سے بچ جائے، کیوں کہ برائی کے زمرے بھی برائی سمجھی ہے۔ اسی نے آرموئی شخص زانا کا مرکب ہو تو کوئی دانی نہ کرنا، ملاوہ آپ نے اسے ایک ساسا کے لئے شہر بدر کر دینے کا بھی حکم فرمایا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ماحول میں چل پھرتا رہے تو موضوع گفتگو بن جائے گا۔ اور لوگ اس کی برائیوں کا بھی ذکر کرتے رہیں گے۔

اس طرح برائی کا یہ چارہ بوجہ دادرہ شرم میں برائی پھیلے گی، اسی طرح اگر کوئی بد بخت جانور کے ساتھ بد فعلی کرے تو آپ بڑے نظر فرمائیں کہ اس پر نور کو زنگ کرنے جلاوہ ظاہر ہے کہ اس میں جانور کا کوئی قصور نہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر وہ اسی ماحول میں رہتا پھر بار بار بد قولوں و کلمات ترقی کریں گے۔ اس طرح ایک برائی کا اثر عام ہوگا، وہ سب کسی برائی کا جذبہ چاہتے ہیں، ان کے لئے اس کے سبب سے طور پر آپ نے جانور زنگ کرنے کا حکم فرمایا۔

یہ تو ان برائیوں کا ذکر ہے جو واقعی پیش آتی ہو، فرضی کہانیوں سے اور جو کسی برائی کو پھیلانا اور اس کے توجہ کو عام کرنے کا ظہیر ہے کہ بہت شدید درجہ کا عذاب آپ جتنے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی خلاف واقعہ بات کہے، مقصد بدعتی نہ ہو بلکہ ان کو ہٹانا ہو تو یہ بھی اس کے لئے رحمت خداوندی سے محرومی کا باعث ہوگا۔ (۱۰) ایسے جمع ہزاروں

۸۹/۸۔ باب ۱۰، ج ۱، فی الموانع، اس سے ظاہر ہے کہ تو فی جی مقامہ کے لئے بھی خلاف واقعہ بات کہنا اور فرضی واقعہ نقل کرنا درست نہیں۔

حضرت ابو جریجہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو منہ اور آفتاب پر ایمان رکھتا ہو، وہ یا تو بھل بات کہے، یا خاموش رہے، کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے بے نیازی رہنے والے پر وہار اور زبان کی حفاظت کرنے والے شخص کو پسند فرماتے ہیں، ہر زبان قاجر، الخارج کے ساتھ مانگنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ (مجمع الزوائد، ۸: ۲۰۸، سنن ابی یوسف سے بہتر زبان و قلم کو خاموش رکھنا ہے۔ اسی لئے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی، من صمت ضام (یعنی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا نہ خاموشی میں کئی قسمیں ہیں، لیکن کم لایک ہیں جو اسے اختیار کریں: الصمت حکم و قلیل لافعلہ، (۱۰/۱، ج ۱، ص ۳۰۳) فایہذا انت شمس ہے کہ جب تم کسی سوئے کو دیکھو کہ وہ خاموش اور یا وقار ہے تو اس سے قربت اختیار کرو، کیوں کہ وہ حکمت کی باتیں بتائے گا: اذا ریتہم المومن صموا و قوا و افاد منہ، فانہ یلغی الحکمۃ، (ابن ماجہ)

یہ زبان اور ہر گوئی اسلام کی نظر میں انتہائی پسندیدہ بات ہے، رسول اللہ ﷺ نے اس سے بہت شدت سے منع فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ منہ تعالیٰ سے پسند نہیں کرتا۔ ایاکم و الفحش، فان الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفسح، یہاں تک کہ درمیں جو شریکین قتل کئے گئے رسول اللہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو بھی برا بھلا کہنے سے منع فرمایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان کو تو تمہاری بات نہیں سہوئے گی۔ لیکن ان کے جو پسماندگان زندہ ہیں، ان کے لئے یہ بات اویس کا باعث ہوئی، جس پر گوئی قبل ملامت ہے، (۱۰/۱، ج ۱، ص ۳۰۳)

اس لئے کوئی شخص بے عمل، خراب ہو نہیں سکتا، اس لئے نہ کہ وہ کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے، یا خصوص ان حالات میں کہ اس کی بدگمانی انہوں کے جذبات کو نہیں دبوچ سکتی، ہر اسلام کے جو اصول ابھی پیش کئے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب، ہر مہذب قانون

در بر شریف معاشرہ اس نے تہنیتی ہوکا، لیوں کہ اس نے بغیر مانی کے زمین و امان کی
برفاری نہیں، اس طرحت کی تحریریں کہنا قصصی قزاقی نہیں، بلکہ قصصی آوارگی کے نام
میں آتی ہے۔ اور منہ وری ہے کہ ایسی چیزوں پر تہ نونی اعتبار سے بھی روک۔ تھے اور سرفروشی
بیاہری بھی ایسے ہی قسم کا فوٹس لے، اور "حکایت جیسے پائیزوچیشلی" سے تہ وری تہا عدت
کرے۔

(۳۱) جنوری ۲۰۰۱ء

ووٹ — اسلامی نقطہ نظر

حکومت میں الیکشن کا عمل شروع ہو چکا ہے، کچھ حلقوں میں لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں، اور ہمارے شہر میں کل لوگ اپنے اس حق کا استعمال کریں گے، مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم انتخاب اور رائے دہی کے اس عمل کے بارے میں اسلامی اور شرعی نقطہ نظر جاننے کی کوشش کریں، کیوں کہ اسلام ایک ہمہ گیر مذہب اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔

ووٹ کے بارے میں بھی اسلام کے اصولی احکام سے ہمیں روشنی ملتی ہے، جب کوئی شخص انتخاب میں امیدوار بنتا ہے تو وہ بنیادی طور پر وہ باتوں کا گواہی دے گا، اول اپنا ایمان و یقین کا دوسرے اپنی اہلیت اور صلاحیت کا، حضرت یوسفؑ نے جب حکومت مصر کے سامنے باریقیات اٹھانے کی پیشکش کی تھی تو فرما، یا حق، اخیلیت علی غلی علیٰ غلزل آبن الاقرص، یعنی خفیف علی غلیو (یوسف ۵۵) یعنی خزانہ کے انتظام اور انصرام پر مجھے مامور کیجئے، کہ میں تمہیں اور آگاہ ہوں، حفاظت و تمہائی اسی شخص سے ممکن ہے جو دیانت دار اور امین بھی ہو، جو شخص خود ہی خیانت اور بددیانتی کا مرتکب ہو وہ کیا حفاظت اور تحریزی کا فرض انجام دے سکتا ہے؟ اور علم سے اشارہ، صلاحیت اور اہلیت کی طرف ہے، جب تک کسی معاملہ سے متعلق علم و آگاہی نہ ہو انسان اس کے انتظام و انصرام اور اس سلسلہ میں مشورہ دینے کا اہل نہیں ہو سکتا دیں امیدوار کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرنا اپنے نفس کی امانت دار اور باصلاحیت ہونے کا دعویٰ ہے۔

ادب رائے دہندوں کی طرف سے اس کے اس دعویٰ کی تصدیق اور اس کے راستہ ہونے کی توثیق ہے، گو یہ آپ جس امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں اس کے حق میں

گواہ دیتے ہیں کہ جتنے امیدوار اس عقد سے گھرے ہیں ان میں یہ واجب نہ پایا۔
 وراثت واراء باصلاحیت ہے اور معلوم ہے کہ یہاں بھی گواہی انسان سے لے لی جائے۔
 ثواب کا موجب ہے جھوٹی گواہی اسی قدر عذاب و عقاب کا سبب ہے رسول اللہ ﷺ نے
 جھوٹ اور جھوٹی گواہی کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے نماز فجر سے
 بعد تمیں وارشہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی کو شرک کے ہم درجہ قرار دیا گیا ہے۔ "عبد و است
 شهادة الرود بالانصران بالله" پھر قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی: "فاحفظوا
 الرجس من الاوثان" و اجفوا فوفوا بالوعد (۹) یعنی راست پرانی کی بجا آست اور جھوٹی
 بات کہنے سے بچو (۱۰) اور ص ۹۹ تا ۱۰۳ میں یہ حدیث نمبر (۲۳۹) اللہ تعالیٰ نے
 "وفن کے خاص اوصاف میں سے اس بات کو بھی قرار دیا ہے کہ دو جھوٹی گواہی نہیں دیتا
 (الفرقان ۷) لہذا کسی امیدوار کو نہ مناسب جانتے ہوئے پھر بھی اس کے حق میں اوست
 دینا گویا جھوٹی گواہی دینا اور ناحق اپنے آپ کو یک بڑے گناہ سے روجہ دکر کرنا ہے۔

جہاں جھوٹی گواہی دینا گناہ ہے وہیں ضرورت سے باوجود گواہی نہ دینا "مستحان
 ثبات" ہے اور یہ بھی سخت گناہ ہے۔ قرآن مجید نے گواہی کے پسپانے کی سخت مذمت کی
 ہے ارشاد ہے: "لا تكمضوا الشهاده ومن يكمضها فليانصر قلبه" (آیہ ۱۲۳) کہ
 گواہی کو چھپایا نہ کرو، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گمراہ ہوگا، اس لئے ہندوستان کے
 موجودہ حالات میں مسلمانوں پر ووت دینا شرعاً واجب ہے اور کسی نہ یہ ضرورت کے
 پیش آئے یا ضرر شدہ نہ ہو ویشہ نہ ہو ویشہ نہ ہو، اپنے سے پہلوئی کرنا گناہ کا باعث ہو سکتا
 ہے اور عند اللہ اس پر سخت مواخذہ کا اندیشہ ہے۔

بعض حضرات چاہتے ہیں کہ اگر کسی امیدوار کے حق میں اپنا ویت استعمال کرتے ہیں۔
 یہ بھی گناہ اور حرام ہے کیوں کہ یہ دھیس لے کر کسی شخص کے حق میں جھوٹی گواہی دینا ہے۔
 اور ظاہر ہے کہ یہ رشوت ہے اور رشوت کو مانتا سخت گناہ ہے اور کسی شیعہ و صوفیہ کے لئے
 کسی مسلمان کے لئے گناہ اکبر نہیں، مگر اللہ عزوجل نے رشوت دینے والے اور رشوت
 لینے والے پر لعنت بھیجی ہے، ایک حدیث شریفہ میں ہے کہ رشوت دینے والے اور

رعیت لینے والے دونوں اور خفی ہیں، چند چیزوں کے لئے اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ لعنت کا مستحق بنالینا اور روزِ خیر کے تائسی ٹھنڈا کام نہیں ہو سکتا۔" ہمارے ملک کے قانون کے تحت عورتوں کو بھی ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، مسلمان خواتین کو بھی چاہئے کہ وہ اپنے اس جمہوری حق سے فائدہ اٹھائیں، اسلامی نقطہ نظر سے عورت انکیشن میں امید وار نہیں ہو سکتی، البتہ اگر ہندوستان میں خواتین کے لئے سیشیں مخصوص کر دی جائیں تو یہاں کے خصوصی حالات میں اس کے سوچارہ نہ ہوگا کہ اگر مسلمان اس قانون کے روکنے پر کاور نہ ہوں تو کمتر وید کی برائی سمجھتے ہوئے خواتین کو بھی انتظامی امید وار بنائیں، تاہم عورت کے ووٹ دینے میں کچھ حرج نہیں، فقہاء کے یہاں ایک مسئلہ گواہوں کے ترکیب کا آتا ہے، یعنی جو گواہانِ ہدایت میں خوش برئے ہوں ان کے بارے میں معتبر اور نامعتبر ہونے کی گواہی، اور اس سلسلہ میں عورتوں کی گواہی کو معتبر مانا گیا ہے۔ قرآنی عائشہؓ میں ہے: "و یقبل تعدیل المرأة لزوجها و غیرہ" ۱۵۱ کفایت اہل اذہب و فہم فی الخلاف المذہب و تعاملہم (ہندیہ ۳۴۸) ووٹ بھی اسی قبیل سے ہے۔

ووٹ میں شفاعت و سفارش کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، جب آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو گویا اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں کہ اسے قوم و ملک کے انتظامی امور میں نمائندہ بنایا جائے، اور شفاعت و سفارش اگر درست ہو تو باعہد اجر و ثواب ہے، اور غلط سفارش کی جائے تو سفارش کنندہ بھی گناہ میں حصہ دار ہوگا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بہتر سفارش کرے گا اس کے لئے اس میں سے حصہ ہوگا اور جو نادرست سفارش کرے گا اس کے لئے اس میں سے حصہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں (القصہ ۸۵) غلط سفارش کا اندازہ اس سے سمجھئے کہ حضرت اسامہؓ نے چوری کے ایک مقدمہ میں مجرم کے لئے سفارش کی تو آپ ﷺ اتنے براہم ہوئے کہ کھڑے ہو کر اس پر مستقل خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی لئے بازگ ہو گئے کہ جب کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور کوئی معمولی شخص چوری کرتا تو اس پر سزا جاری کرتے (ابوداؤد، ص ۷۷ نمبر ۳۷۳)۔ اس لئے غلط سفارش بھی نہایت ہی مذموم عمل ہے، اور چوں کہ ووٹ کے

ووٹ — ایک امانت

انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اس لئے آزادی اس کی فطرت میں ہے۔ غلامی اس کے لئے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، خواہ اس غلامی کے ساتھ اس کی جسمانی راحت کا کتنا بھی سرو سامان کیا جائے۔ ٹھیک ایسے ہی جیسے کسی پرندہ کو سونے کے قفس میں بند کر دیا جاتے۔ اس آزادی کے لئے ہمارے بزرگوں نے جہاد کیا اور انگریزوں کو ہندوستان بھجوںے پر مجبور کیا، آج ہمارا ملک آزاد ہے، ہم خود اس کے در و پوست کے مالک ہیں اور اس کی تقدیر کے فیصلہ میں شریک ہیں۔ یہ آزادی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہم آزادانہ اپنے افکار و خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم جس بات کو غلط سمجھیں اسے بر ملا غلط کہہ سکتے ہیں، ہم ان لوگوں کا احتساب کر سکتے ہیں جو اقتدار کے بوجھوں میں تسکین ہیں۔ ہم اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور محمد مان بہارت کو کچالی کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔

اس جمہوریت کا ایک حصہ "انکیشن" ہے: جس میں ملک کے عوام اپنے لئے اپنی پسند کے نمائندے منتخب کرتے ہیں، جو اپنا اقتدار میں ان کے نقطہ نظر کی نمائندگی کرتے ہیں اور ملک کے سیاہ و سپید کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو اسلام "انکیشن" میں امید داری کی کا قائل نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص کسی عہدہ اور ذمہ داری کا طلب گار ہوگا اس سے دو ذمہ داری حوالہ نہیں کروں گا۔" اس لئے لوگوں سے ووٹ کی بھیک مانگنا اور خواہش کرنا کہ ہمیں اس ذمہ داری کے لئے منتخب کرو، بجائے خود ایک غیر اسلامی بلکہ غیر اخلاقی اور غیر شریفانہ طریقہ ہے۔ ہوتا یہ چاہئے کہ خود لوگ اس سے خواہشگار رہیں کہ وہ اس ذمہ داری کو قبول کرے، لیکن مشکل یہ ہے کہ مغربی جمہوریت میں ہر چیز کی منجائش ہے سوائے اخلاقی کے، اس لئے خود امیدوار بننے کے سوا چارہ نہیں، ورنہ

مہاراجہ نے خراب لوگ یہ سنتی دہلی میں آباد ہو چکے تھے۔

مہاراجہ نے یہاں بہت سی خوبیاں چھانی تھیں جن میں سے ایک یہ تھی کہ ہمارے ان خاندانوں کی اصلاح کے ساتھ ان کو قوم کے ساتھ ملنے دیا جائے۔ سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ہمارے ملک میں "قصاب" میں "مسلم" لینے اور عوامی نمائندہ منتخب ہونے کے لئے نا علم اور نا شع کی شرط ہے۔ ان غلطیوں کی ضرورت ہے۔ پہلے لوگ اس کام کو نہ کرتے تھے۔ ان کی بائیں اور دائیں قیصرانہ اور فرار منتخب ہو جاتے ہیں اور ملک کے سیاسی مسائل کا فیصلہ ایسے کمزور و نا درست افراد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں بعض ایسے لوگ ان غلطیوں کو سمجھتے ہیں جو درحقیقت اصلاحیت کے ہیں۔ یہ غلطیوں اور غلطیوں کے ساتھ ہیں۔ اسے کس طرح چلانے ہیں اور اس بات میں سے بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور بڑی تعداد میں ایسے عناصر جو اس قانون ساز میں پہنچ رہے ہیں جو کامیاب اور نامور ہو جائیں، ان پر کل اثر، غصہ اور بڑائی کے علاوہ جو اثر ہیں۔ پہلے پانچوں کو برقرار کرنے کے لئے ان کو چھپا کر رکھنا تھا اور اب ان کی حفاظت و سلامتی کے لئے ان کے پیچھے پیچھے رہتی رہے۔ اگرچہ ان کی سیاست کا اب چلنی و امن کا رشتہ ہے اور اب کسی بھی چیز کے بارے میں اس کام کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ

اب ایک معمولی بات ہے۔

جو لوگ انکسٹن میں کھڑے ہوتے ہیں، ان میں شاید ایک فیصد بھی ایسے نہیں جو حقیقت میں ایماندار، پہلانے کے لائق ہوں، جن کی زندگی پاک و صاف ہو اور عوام کی ملک میں خرابیوں کو مٹانے کا عزم ہے۔ اگر اس میں ان میں نہ آتے ہوں، ڈاکٹر اور ہندو پرست اور دھرم ہندوؤں کے صدر رہنے اور جب تک وہ نہیں ہو کر اپنے وطن چلنے کے لئے تو ان کو رہنے کے لئے کوئی مکان بھی نہیں تھا، جو اب اس سروردار مصنفین اعظم نے اس کے رکھ رکھا ہے۔ اس وقت قیصرانہ سیاست کو روکنے کے لئے، دھرم، مسیحیت، عیسویت، جی سے پھر کر فیس لینے کے لئے تو ان کے پاس پانچ سو روپے تھے، دھرم، مسیحیت، عیسویت، جی سے پھر کر فیس لینے کے لئے تو ان کے پاس پانچ سو روپے تھے اور وہ وقتوں میں فیس ادا کی اور اپنی دکان پر رکھ لی جس میں دوڑھانی سو روپے سے زیادہ تھی۔ انہیں آج معمولی عوامی نمائندہ اس کے محلات پر تھر شاہی اور گھر کی زیبائش و آرائش پر "رجسٹر شدہ" ہونے کا حکم

ہوتا ہے اور پلٹ کر پچھاپ مارتی ہے تو مومن سونے کے زیورات ان کے مکان سے برآمد ہوتے ہیں۔

ان حالات میں ووٹ دینا اور اپنے حق دانے دینی سے استغناء کرنا جہاں تک فریضہ ہے وہیں مسلمانوں نے لئے نہ کسی فریضہ بھی ہے۔ تاکہ ایسے نکاحوں کا انتخاب ہو سکے جو جیسا کہ ضروری اور اخلاقی قیود کے حامل ہوں، جو بھرمانہ سیاست پر یقین نہ رکھتے ہوں اور ملک کے سیکرٹری کی بات پر غصہ ہوں۔ وہ چاہتے ہوئے کے پرستار ہوں، بلکہ حق اور سچائی کے صرف دار ہوں۔ سوچو، وہ مدت میں نیکلی ایمان دار اور پاک و صاف کردار کے جس سیاسی نیندنی حوالے ہوئے شیر مارنے سے نہیں، شریعت کا اصول ہے کہ جہاں بہتر ہے وہاں رہنا ہے۔ وہاں رہنا ہے۔ کو اختیار کیا جائے۔ اس لئے موجود حالات میں یہی کیا جا سکتا ہے کہ ایسے امیدوار ووٹ دیا جائے، جو ملک کی حفاظت کا خیال ہو ایک نظر سے دیکھا تو فرقہ پرست نہ ہو اور نیشہ خور نہ ہو، اس کا حامل ہو، وہ مومن دہشت میں نہ لکھوڑے کا شہر ہو۔

ووٹ کی حیثیت پر اصل شہادت اور ڈالنی ہے، آپ ذمہ داری نہیں دے سکتے، اس لئے حق ووٹ دیتے ہیں تو تو کیا آپ اس بات کی کوئی دیتے ہیں کہ تمام امیدواروں میں سے کسی شخص آپ کے نزدیک اپنا دیا ہے، جب تک خدمت اور زندگی کی صلاحیت میں سمجھتا ہوں اور قوم و ملک کے لئے مفید ہے۔ کسی شخص کی دانستہ دانستہ کے بارے میں آپ کو امیدوار نہ ہو، آپ نے علم میں ہو کہ یہ کرپٹ اور راکش ہے اور قوم کی خدمت کے بارے میں اپنے فائدہ ان کی خدمت ہی اس کا مقصد ہے اس لئے یہ وجود آپ اس لئے دیں، لوگوں کو اس کی ترغیب دیں، تو نیک کے پیار آپ اس بارے میں جواب دہ ہوں گے، اس میں ہر گواہی دینے کا گناہ ہوگا۔ یوں تو ہر جھوٹ برائی ہے، لیکن جھوٹی مٹی بھی جھوٹا نہ ہو، صبر قوت سے بڑھ کر ہے، رسول اللہ ﷺ نے اسے بہت بڑے گناہوں میں ایک قرار دیا ہے۔

ووٹ میں امیدوار کی صلاحیت اور کردار کے بارے میں جو شخص اس بات کو بخیر دیکھ کر یہ دیکھ کر

رہا تھا، یہ دوت دینے کے لئے ہمیں پیسے دے رہا ہے، درست نہیں ہے۔ یہ خیریت اور
 مہربانی گواہی ہے اور یہ پیسے رشوت ہیں، جو فتنوں میں آتے ہیں۔ اسے مساترتہ کے پانی میں ڈال دیا
 ہے، دایا فتنوں ایک دھنکے جیسے چوری قوم کے ساتھ بدخواہی کا مرتکب ہے، اس لئے دولت
 کے بارے میں خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہئے، مگر ہم امیدواروں پر غور کرتے ہیں۔ اپنے اس
 کی گزشتہ زندگی اور عام لوگوں کے ساتھ اس کے سلوک اور رویہ کا بھی جائزہ لینا چاہئے،
 اور پھر جس امیدوار کو بہتر اور مفید تصور کریں، اس کے حق میں "دوت" دینا چاہئے۔ ووٹر
 کے لئے یہی اصل کامیابی ہے، جس کے حق میں اس نے دوت کا استعمال کیا ہے، اگر وہ بار
 کیے، تب بھی "دوت" دینے والا اپنے مذہبی فریضہ اور قومی ذمہ داری سے عہدہ نہ لے، ہے وہ
 اللہ کے یہاں خیریت کا مرتکب تصور نہ کیا جائے گا اور اگر ایسے امیدوار کو دوت دیا جائے
 جو قوم کے لئے مفید نہیں، پھر ہے، تو انکو امیدوار جیت جاتے پھر بھی نیکہ مسلمان ووٹر کے
 لئے یہ باریکی ہے، کیوں کہ وہ اپنے اس غلط فہم کی بابت عند اللہ جوابدہ ہے اور خدا سے
 ترازو میں اس کا یہ عمل قیامت میں مواخذہ ہے۔

(۱۳ فروری ۱۹۹۸ء)

انتخابی امیدوار — اسلامی معیار

انکیشن کا بھل بچ چکا ہے، جلے جلوس، اشتہارات، وعدے اور وعیدیں ایک دوسرے کی کردار کشی، بلند بانگ دعووں کا ایک سیلاب ہے، جو ملک کے گوشہ گوشہ میں رواں دواں ہے، کیا شہر اور کیا دیہات؟ گھر گھر اور قرۃ قرینے آنے والے انکیشن کی گونج ہے، جیوتش کی بھی بن آئی ہے، اندازے اور پیشین گوئیاں بھی طرح طرح کی جا رہی ہیں، دعائیں اور آشر واد بھی لئے جا رہے ہیں، جن گندی بستیوں، تلک اور تیرہ و تار یک کلیوں کی طرف قاعدین کبھی پھٹک کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اب قاعدین کا ایک جھوم ہے، جو بن باؤئے مہمانوں کی طرح صبح وشام ان مقامات کا چکر لگا رہا ہے، جن غریبوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، دھٹ کی سنگھول تھاڑے بڑے بڑے سبز نقشیں اور برائے ماننے تو کہا جائے، ”فرمانہ وقت“ ان کی خوشامدیں کر رہے ہیں، ایسے ایسے وعدے کئے جا رہے ہیں کہ گویا ہر گھر میں دودھ کی مہر بہا دیں گے اور شہد کے چشمے پھوٹ پڑیں گے، امیدواروں کا قلبی اور اخلاقی معیار بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے، بعض حضرات اپنے دستخط بھی ”پتکلف“ کرتے ہیں، کیوں کہ انہوں نے ہمیشہ انگوٹھے کے نشان سے کام چلایا ہے، بعض حضرات کی تعلیمی سطح پر ابھری اور نعل اسکول تک ہے۔ اخلاقی اقدار کا حال اس سے بھی نرا ہے، کسی پر اب بڑی کا مقدمہ ہے، کسی پر قتل کا قریبی پروردہ بڑی کا، روٹی رشوت اور مالی خرابی و بھرتی تو اس طبقہ کے لئے ایک ”معمولی“ سی بات ہے!

ان حالات میں ووٹ کے لئے امیدواروں کے انتخاب میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ان کی سوچی و سمجھی ہو جو عام لوگوں کی ہے، زمانہ جس رخ پر چل رہا ہو، اسی رخ پر چل پڑنا، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کہنا تعلقات اور شخصی مفادات کی بناء پر امیدوار کا انتخاب کرنا۔ ان کو ووٹ دینا اور دھٹ دلا نا، ان کی تفسیر کرنا، ان کی

البتہ تم کو ایک امید دانی پر متعین کرتا ہوں، پھر ان کا حضرت سے موازنہ کیا جائے گا۔ ان کے ساتھ نہیں بھیجا (نور اللہ)۔

اسی طرح کسی بات عہد و قضا کے پار سے میں بھی منقول ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو عہد و قضا کا طالب گھر ہو وہ اپنے آپ کو جس قوم سے لے گا۔ اور جو اس عہد کے پٹے پر مجبور کیا جائے گا، اس کے لئے ایک فریقہ نہ لے گا۔ جو اس کو راہِ امت پر قائم رکھے گا، میں سئل القضا و کل الی غسہ، و میں جعفر علیہ یزول علیہ ملث یسدہ (ترمذی)۔

معصوم ہو کہ خود کسی عہد کا طالب کار ہو تا کہ بات ہی قبیح بات ہے اس سے انسان اللہ کی راہ سے غور ہو جاتا ہے، و بسبب منہ لے لے بغیر لوگوں کے اصرار اور خوشامیہ پر ان کی کسی عہد و قضا کو کرتا ہے تو اخذ اہل کی مدد اس کے شریک حال بنتی ہے، اس کے اولاً تو تم سے علم مسلمان امید داروں کا یہ مزا نہیں ہوتا چاہئے کہ عہد کی جس دوسری میں ان کے دو میان اور غیر مسلم نیز دوس کے دو میان کوئی فرق ہی باقی نہ رہے، و نیز یہ جو یہی نظام کے مفاسد میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں انسان کو خود عہد و منصب کا غلبہ ہو رہتا ہے۔ اور چونکہ ہر ماقومی تھا۔ بھی اسی اصول پر مبنی ہے، اس لئے نہ صرف سیاسی آغبات بلکہ مذہبی جماعتوں اور ملی تنظیموں میں بھی عہد و منصب کی طلب کا نتیجہ یہ ہے۔ جو نہایت ہی بد اخلاقیات ہے۔ تاہم موجودہ سیاسی نظام میں اس کے علاوہ نہیں کہ یہ یہ وارخو، انکیشن میں کھڑے ہوں، ان حالات میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ تم سے کم ایسا ہو کہ جب تک عام لوگ انکیشن میں امیدوار بننے کے لئے اصرار نہ کریں، ان کی طرف سے مطالبہ نہ ہو، امیدوار بننے سے گریز کیا جائے۔

کسی شخص کو ووٹ دینا اس کو اپنا نمائندہ نہ مانتا ہے، یہ شخص کو غلامی نہ مانتا، بلکہ جو اسے اور کسی شخص کو کسی عہد پر، مقرر کیا جائے گا، اس کے لئے قرآن نے ایک تیاری بتائی ہے کہ جس کو مقرر ہو وہ اس کی جگہ اس میں دو باتیں ضروری پائی جانی چاہئیں، ایک تو صلاحیت و اہلیت دوسرے امانت و دیانت، اُن جو اسے اسنا جبریت الثوری

صلاحیت سے مراد یہ ہے کہ اس قانون ساز میں پہنچنے کے بعد وہ شخص صحیح موقف پر نہ ہٹائی کر سکے۔ صحیح موقف سے مراد یہ ہے کہ اس کی رائے قرآن وحدیث اور شریعت اسلامی کے خلاف نہ ہو۔ وہ سب اس میں مسلمانوں کے ملی مفادات کی رعایت ہو۔ تیسرے اس کی رائے ملک اور ملک کے تمام شہریوں کے لئے غیر خواہی پر مبنی ہو اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس میں شعور آگئی ہو وہ ضروری حد تک شریعت کے احکام سے واقف ہو۔ زمانہ شناس اور عصری تہذیبوں سے آگاہ ہو اور ساری بات کو موثر انداز میں اور قانون و دستخط کی زبان میں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جرأت انگیز ہو۔ کیوں کہ دلیل کی زبان میں جو بات کہی جاتی ہے وہ بعض اوقات اتنی موثر ہوتی ہے کہ ایک شخص کی رائے ایک جماعت کی رائے پر حاوی ہو جاتی ہے۔ یہ سنت نبوی بھی ہے کہ کسی بات کے کہنے کے لئے مناسب شخص کا انتخاب کیا جائے، افسوس تک بات یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسے مسلمان منتخب ہو کر مجلس قانون ساز میں پہنچتے ہیں، مگر خزان کے شعور آگئی کی سطح بہت پست ہوتی ہے، ان میں دخل طریقہ پر سوال اٹھانے اور مخالف ممال کا سامنا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، غلام ہے کہ عوام میں جذباتی تقریر کرنا آسان ہے، لیکن دلیل کی زبان میں اپنی بات کو ثابت کرنا اسی قدر دشوار۔

دوسرا ضروری وصف "اہانت و دیانت" کا ہے، امانت ایک جامع لفظ ہے، یہ صرف مال ہی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ انسان کا ہر قول و فعل اس کی وسعتوں میں داخل ہے، فکر و سوچ میں بھی امانت مطلوب ہے، فکر کی امانت یہ ہے کہ انسان قومی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ذاتی مفاد کے بجائے قومی اور ملی مفاد کے پس منظر میں سوچے، امانت زبان سے بھی متعلق ہے، زبان کی امانت یہ ہے کہ سچی اور درست بات کہی جائے، جھوٹ، بہتان تراشی اور اپنی پارٹی اور حکومت کی خوشامد و چاپلوسی سے بچا جائے، قول و فعل میں تضاد نہ ہو، زبان اور دل ایک دوسرے کے رفیق ہوں، اور یقیناً امانت و دیانت کا حلق مال و متاع سے بھی ہے، ایک زمانہ میں چھوٹے درجہ کے ملازمین کو کرپشن

اور رشوت خورد سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج لوگوں کو یقین ہے کہ یہاں کی فکائین ان میں سے سب پر سبقت لے گئے ہیں۔ اگر اسٹینڈل اور رشوت خورد کی بھی فتن جانتے ہیں تو سب ملک کے بعض وزراء، بلکہ وزیر اعظم تک اپنے گھر سے جہاں کہ بقدر اوروہ اس بات میں انعام سے مستحق ہیں اور جہاں نہ ہو وہ تو وہ وزیر اعظم ہیں۔ انہیں وہی میں یہاں مکان نہیں بن سکے اور چند ہزار روپے بھی ان سے بٹک نہ سکے۔ یہ میں نہیں دیتے تھے، ڈاکٹر رابندر پرشاد وودھیا صاحب صاحب پرشاد نہیں دے پتہ انہیں ہوئے، بٹے کو مکان بھی نہیں تھا، اور "صداقت" شرم میں مقیم ہوئے۔ یہ کوئی قہریم مہدی کی نظیر میں نہیں، بلکہ مانسن آرمب کی مثالیں ہیں لیکن آج مسموئی، امیر پی، ایم، ایل، اے، یہاں تک کہ جہاں کا جہاں اور کتا کر بھی ایسی وادیش ورت ہے کہ ان کے پڑا کھانے سے خود بھی نہیں کیے ہو، یہ شخص کو پیش اور رشوت خور کی دین ہے، اور یہاں قانونین کا میں جرم میں ملوث ہوتا ہے۔

دوسرا مقدمہ زب نی بنائے گئے تو آپ جہاں سے دونوں کے سامنے دینی کو پیش کرنے سے پہلے اپنی ذات کو پیش فرمایا اور دریافت فرمایا کہ میں چاہیں۔ میں تمہارے درمیان رہا، تم نے مجھے بچا دیا، بھلا اور مانتا دار پادری خیانت کرنے والا اور کوئی نہ زبان پر ایک ہی کلمہ تھا کہ ہم نے آپ کو بچا دیا اور امانت دار پادری ہے۔ اور اصل پر ہم یہ دار کو اس میں رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے حالات میں لوگوں سے دینے والے قسم نے مجھے بچا دیا ہے اور اپنی ذات کو ان پر پیش کر سکے۔ عد سے کرنا، بیوقوفی ملو جہاں کی سرکار اور بندہ ہائے دھرم نے کرنا اور اس بات کی ہمت نہ پانے کہ اپنے آپ کو پیش کر سکیں اور اپنے عمل کی میزان وگوں کے ہاتھ میں دے سکیں۔ اس کے پورے اور سرداری کی نہ میں اور کوتاہیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔

اس دوران میں تو یہ شہر فکریں نہ ہو کہ ان میں ہمارے بعد فیصلہ کرنے والے رہنما مل جائیں، لیکن کہ تم یہ جو ہوا، وہیں میں سہا۔ یہ ہوا، مانہ جو نے مجھ کو اس کوئی "کتاب" بھی ہاتھ آجائے، نا شکر، اگر نہ چاہے اس لئے آج سے ہاتھ سیاست

میں: اگر نسبتاً سب سے پہلے لوگ نہ آتے تو میں موجودہ اخلاقی اثر اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔
اسیہ دار سمجھے جا سکتے ہیں۔ یقیناً سوچا اور سوچا کہ اس طرح کی باتیں کیا جواب
محسوس ہوتی ہیں، اور انہیں ہی کہتے ہیں کہ مسئلہ تو اس کا کام نہیں کہ وہ جڑ سے ہونے لگا
کے پرستار ہیں یا نہیں، اور حق و صداقت کے دائرے کے بجائے اس بھیل کے ساتھ ہو
جا نہیں تو باطل اور جھوٹ کا خیمہ اٹھاتے ہوئے تو:

(۴۲ ستمبر ۱۹۹۹ء)

الیکشن میں امیدوار ہونے کے لئے قلیل العیال ہونے کی شرط

اس وقت ریاست آندھرا پردیش میں چنایٹ الیکشن کی قید آمد ہے، حکومت نے اس بار الیکشن کے لئے ایک نیا قانون متعارف کرایا ہے، اس الیکشن میں ۱۰ لاکھ ۵۰ ہزار کے لگ بھگ ۵۰ لاکھ امیدوار ہونے کے لئے ایک ذریعہ اور وسیلہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی نامساعداتہ اور نامعقول اصول ہے، اور کسی طرح اس کا جواز نہیں، اور تو یہ بات دیکھنے کی ہے کہ کیا الیکشن کے سلسلہ میں یہ اصول ملک کے دستور اور عقل عام کے تقاضے کے مطابق ہے؟ دوسرے کیا الیکشن میں اس طرح کی قید و حدود واقعی قلیل العیال کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے متعارف اور مفید ہے؟ تیسرے قوانین یا انک کا نظریہ کس حد تک عقل اور قانون فطرت کے مطابق ہے؟

جہاں تک اس قانون کی حقوریت کی بات ہے تو الیکشن میں کمزورے موٹے کا مقصد قوم کی اجتماعی خدمت کا فریضہ انجام دینا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ انسان کے اندر انتظامی صلاحیت اور دیانت ہو، تنظیمی صلاحیت کا تعلق انسان کے فہم، سمجھ، بوجھ، دماغی صلاحیت، ارتقوت فکر سے ہے، اور دیانت کا تعلق انسان کے قلب و ضمیر، جذبہ خدمت اور خدمت سے ہے، اسی لئے قرآن مجید نے مجتہدین و مفسرین کو قرار دیا ہے جو قوی اور ائمن ہے، ”ان خیر من اصحابہ القوی الامین“ (آئیں ۲۲) ”قوی“ سے مراد باصلاحیت اور مخلص کام کی اہلیت کے مطابق ہونا ہے، اور ”ائمن“ سے مراد دیانت و دیانت کی طرف ہے، حقیقت یہ ہے کہ قیادت کے لئے ہر سے بہتر کوئی معیار نہیں ہو سکتا

ہاں اس کے سوا کوئی معیار ہی نہیں ہو گا۔ اس لئے اگر انتخابی قوانین میں تعزیم کے ایسے
 نہیں، چاروں کی سب سے بڑی برآمداری پانچ لاکھ ٹون ہوگی۔ بحیرہ عرب کے ساحل کے لوگوں کو اور
 باہر اور گندہ کا ترانہ اٹھانے کے لئے اس کو روکنے کی سعی کی جائے گی تو یہ یقیناً ایک معقول اور
 مناسب بات ہوگی لیکن اس کا پورے کی قہر سے متعلق کردار ایک ایسا معیار ہے جو محض
 اور اس سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا، کیا اور اس سے کم اور اس کے زیادہ اور کم اور
 نہ ہوگا اور یہ عالم ہے کہ اس کے تحت کے حامل ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔
 پھر خود کیجئے کہ دستور و آئین اور جمہوری روایات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دستور
 تمام باغ و مرادوں اور عورتوں کو انکیشن میں امیدوار بننے کا یہاں حق عطا کرتا ہے، اس
 جمہوری نظام کو اتنی وسعت دی گئی ہے کہ ہوا کو کہنے والے بھر مانہ ریکارڈ رکھتے ہیں،
 پولیس کے تمام رجسٹریں اور جنکشن نے رشتہ جاتی کی ایک تاریخ بنائی ہے، انہیں بھی
 انکیشن میں امیدوار بننے سے روکا نہیں جاسکتا تو آخر یہ کیسا نصاب ہوگا کہ ایک شخص کو شخص
 اس لئے انکیشن میں امیدوار بننے سے روکا جائے کہ اس کے بچے زیادہ ہیں، اور ان کے
 اولاد کے بارے میں قدرتی طور پر زیادہ مہربان ہے؟ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا
 دستور و آئین بھی ایسے قوانین کے تحت میں نہیں ہیں۔

انکیشن میں امیدوار بننے والوں کا تقاضا صرف یہی معمولی جوتا ہے، ان کی تیار
 ہر لوگوں کے مقابلہ ایک فی ایک سے زیادہ نہ ہوگی۔ اگر تیار ہیں ایسے چند افراد
 انہیں پر غور کر لیں تو اس سے اس مقصد کے حاصل کرنے میں کوئی خاص دشواری
 اس کے نظام اندیشہ یہ ہے کہ اس سے بہت سے مفاد جنم لیں گے، ممکن ہے وہ بڑی
 اور کے سلسلہ میں غلط فہمیاں سے داخل کریں، اور اس کو بنیاد بنا کر آئندہ مقدمہ بازیاں
 ہوں، بھائی بھائی کے رشتہ کا انکار کرے، بہتر و زائد ہونا قرار دی جائے، مالی و زرکی
 حرمین میں اپنے اتحاد سے تھے، جیتے ہیں کہ بچے ہی بھائی کے نسب کا انکار کر دیا جائے
 ہے، اس لئے حکومت کو سمجھنا چاہی ہے اس مقصد کے لئے بھی یہ کوئی مفید اقدام نہیں،
 مزید اندیشہ یہ ہے کہ حکومت اپنی اس پالیسی کو مسترد کرتے ہوئے دوسرے شعبوں میں

بھی اسی طرح کے قوانین نافذ کرے، تو اگر ملازمتوں اور حکومت کے وسائل سے استفادہ نئی صورتوں میں بھی یہ پالیسی اختیار کی جی، تو یہ نہایت ہی نقصان دہ ثابت ہوگی، اس سے حق داروں کی حق تلفی ہوگی، اور ملک کی کامیابی کو لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور کسی بھی ملک اور قوم کے لئے اس سے زیادہ مضر تر مسائل باہر کیا ہو سکتی ہے؟

خوابیلی یا تنگ ایک ایسا نظریہ ہے جس کو تجربہ بات اور واقعات نے رد کر دیا ہے، جو لوگ اس نظریے کے بانی اور مؤسس تھے، ان کے قیاس کی رو سے اس وقت دنیا کو دانہ دانہ کا محتاج ہونا چاہئے تھا، اور انسانیت کے بہت بڑے حصہ کو قافلوں پر بند کر دینی چاہئے تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ پوری دنیا میں فی کس قدرتی وسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ پہاڑ اور ترقی پذیر ممالک میں بھی معیار زندگی بلند ہوا ہے، کھانے پینے، لباس و پوشاک، ساری اور زندگی کے ہر شعبہ میں زیادہ راحت، بخش و مسائل کا استعمال بڑھا ہے، زمینوں کی پیداوار میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، اور اگر مغربی ممالک اپنی زرعتی تکنیکوں کی ترقی پذیر ممالک کو فراہم کریں تو زرعی وسائل میں ناقابل تصور اضافہ ہو سکتا ہے، جو انسان کی سب سے زیادہ بنیادی ضرورت ہے۔ اور ایسا میز انقلاب رونما ہو سکتا ہے جو کسی شخص کو بھوکے پیٹ نہ ملانے، گذشتہ سوچے چھ سو سال میں بعض ایسے قدرتی وسائل بھی اترتے ہوئے تھے جو آج کے ہیں، جنہوں نے صحراؤں اور ریگستانوں کو بارش و خشک کر دیا ہے، یا قدرتی کی اس فیضی سے باوجود خوابیلی یا تنگ کا نظریہ کوئی معنویت رکھتا ہے؟ اور اس کو کانون مہر سے ہم آہنگ کر دیا جاسکتا ہے؟

ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ ترقی دنیا میں ہمارے ملک کو جو اہمیت حاصل ہے، یا حاصل ہوتی جا رہی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں؟ ترقی یافتہ ممالک اپنی سرمایہ کاری کے لئے ہمارے طرف کیوں متوجہ ہیں؟ اور ملکی بینکنگ کمپنیاں کیوں ہماری دلداری کرتی ہیں؟ اسی لئے کہ یہ آبادی کے اعتبار سے بہت بڑا ملک ہے، یہ ایشیا کی کھپت کے لحاظ سے بہت بڑی ماہ کیٹ ہے، یہ افرادی وسائل کے اعتبار سے بہت خوش قسمت خطہ ہے، چوری دیکھا وہاں سے ماہ کیٹ

ماتے ہیں۔ اور یہ جگہ یہاں کے محنتی اور ذہین حدود اور نرمی اپنے انسانی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں۔ اگر شربتِ عیدائش پر بہت زیادہ کثرت والی جگہ جاتے اور افزائی و بہتال کا اسے پاس تم ہو جائیں تو ہم کس طرح اس اہمیت کو برقرار رکھ سکیں گے۔

اسلامی نقطہ نظر اس سلسلہ میں دو امور درج ذیل طرح واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا صرف خالق ہی نہیں بلکہ وہ اس کا رب اور پالنا بھی ہے۔ کائنات کے ایک نیک ذرہ پر اس کی نگر ہے، وہ ایک منصوبہ کے ساتھ آبادی کو بڑھاتا اور گھٹاتا ہے ماسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم اس کو ایک متعین مقدار میں عطا کرتے ہیں: "وَمَا لَكُمْ لَا يَفْقَهُوا مَعْلُومًا" (البقرہ ۲۱) یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ضرورت کے لحاظ سے غذائی وسائل فراہم کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں کھتے ہی جانور ایسے ہیں، کہ یہ ظاہر ان کی روزی کا کوئی سامان نہیں لیکن اللہ کی رزق رسائی کا کرشمہ ہے، کہ وہ تم جیسے قوم سے عمل اور ہم و شہور کی حامل مخلوق کو بھی رزق دیتا ہے اور ان کو بھی: "أَلَمْ يَسْزِفْهُمْ وَأُنْمِئَهُمْ" (العنکبوت ۶۰) قرآن نے ایک موقع پر یہ بات بڑی وضاحت سے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی چاہت کے مطابق رزق کا ہر سامان فراہم فرماتے ہیں، کیوں کہ وہ اپنے بندوں سے برحق باخبر ہیں، اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ "وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِغَضَبٍ مُّاهِنٍ أَوْ أَفْئَةً بَعِيدًا نَحْمِيهِمْ بَعْضُهُمْ" (اسراء ۷۵)

جسہ انسان اپنی کوتاہی اور اپنی فکر و نگر کی حدودیت کے باوجود ایک نظام کے ساتھ ہر کام انجام دیتا ہے، اور دنیا کی ملکوتیں اپنی رعایا کی ضرورتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بہت غائی ہیں تو کیا خدا کے عظیم و بصیر اور رزاق و قدیر کو اپنے بندوں کی ضرورت اور کائنات میں اس کے پیدا کئے ہوئے وسائل کو کچھ اندازہ نہ ہوگا؟

(۹ ستمبر ۲۰۰۰ء)

خواتین کے لئے تحفظات — اسلامی نقطہ نظر

اس وقت ہمارے ملک میں مجالس قانون ساز میں خواتین کے لئے تحفظات کا مسئلہ پورے ملک میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ سارا کچھ ابلاغ کچھ ایسی تصویر کھینچتے ہیں کہ گویا اس مسئلہ کے حل ہوتے ہی قوم کی تقدیر بدل جائے گی، وادہ ملک کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، جو سیاسی قائدین اس تجویز کو مناسب نہیں سمجھتے، خواہ یہ مناسب نہ سمجھنا ملک کے فلاح و بہبود کے نقطہ نظر سے ہو یا مائے عامہ کے رباؤ سے، وہ بھی کہنے لگے ہیں۔ تجویز کی مخالفت سے ڈر رہے ہیں اور دہے لفظوں میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اگر یہ تجویز قانون بن جاتی ہے تو مستقبل کی سیاست پر اس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے، اپنا مائدہ و اقوام اور اقلیتوں کے لئے یہ ضرب کاری کا وسیع رکھتی ہے، ان حقیقت میں خواتین کا تعلیمی تناسب اتنا معمولی ہے کہ اظہار مناسب قانون اُمیدواروں کا ملنا دشوار ہے، پھر جو خواتین منتخب ہوں گی، وہ پالیسیٹ میں کا حق ان کمزور طبقہ کی ترجمان کر سکیں، یہ اس سے زیادہ دشوار ہے۔ یہ بات بھی بعید نہیں کہ سیاست میں حصہ لینے والی خواتین کے خلاف جرائم کا رجحان بڑھ جائے، جیسا کہ پچھلے دنوں مغربی ممالک میں ہوا ہے، کیوں کہ آج کل سیاست میں پڑھنے والے، ورنہ گمراہ افراد کی بجائے شریک و مسافر اور کدو کا تراش قسم کے لوگوں کا قلعہ ہے، بڑا لیڈر بننے کے لئے اسی درجہ کا غشوہ اور کمر و فریب کا ماہر ہونا بھی ضروری ہے، ایسے لوگ احساس محرومی کا شکار ہو کر ان خواتین کو اپنا نشانہ بنائیں جو سیاست میں ان کی رقیب بنتی ہوں، تو کچھ عجیب نہیں۔

اگر واقعی سیاست میں خواتین کے مسائل کو حل کرنے اور ان کی سیاسی عمر نے میں بچیدہ ہیں، تو اس کا صحیح طریقہ ویشن میں تحفظات نہیں، بلکہ ان کی عقلی صلاحیت کو دہر کرنا ہے، اگر ملک بھر سے سو بڑے سو خواتین پالیسیٹ میں پہنچ جائیں تو یقیناً ان میں سے فیصد

دو خواتین ہوں گی جو قسمل اور جب ترمیم خاندانوں سے تعلق رکھتی ہوں۔ دونوں خریبہ
بمقصد عورتوں نے ڈاکٹر سے وقت چن کر خاندان کی باہمی مشکلات سے آگاہ کیا ہے۔
کہ عہدہ پر ظلم و جور کا شکار وہ خواتین ہوتی ہیں جو عورت سے بچے ہیں یا بچہ۔
زیادہ متوسط اہل ہیں، ان کے پاس دولت ہے، ان کے تمام امور خاندانی میں منظم۔

خواتین کی حالات کو دیکھ کر دیکھنے والے کے لئے عجیب راستہ یہ ہے کہ ان کے مزید وہ
زیادہ قیمتی وسائل فراہم کئے جائیں۔ نتیجہ لڑکیوں کے لئے اعلیٰ تعلیم کا مفت انتظام کیا جائے۔
ایسی لڑکیوں کے لئے ہوسٹل قائم کئے جائیں، بیوہ اور -حلقہ عورتوں کے لئے خصوصی
دفاتر جاری کئے جائیں تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں بلکہ تھیں
ذہانے جدا نہ بن جائیں۔ عورتوں کی آواز کی جاتی ہے کہ آپ کو میں نفسانی
درد کا شکار پاتی ہیں۔ اس سے آواز دہنیں۔ عورتوں نے لئے اس وقت سب سے بڑا
مسئلہ شادی میں گھڑبھڑ کی رسم ہے اس کو روکنے کی موثر کوشش کی جائے۔
خاندان اور گھر میں اکثر عورتوں کی جات جاتی ہے، ایسے واقعات پر خصوصی انکوائری
جائے۔ لڑکیوں کی شادی بیاہ کر کے لئے قلیل وقت اسقاطِ حمل کی تدبیر میں بھی
اشفاقہ دور کیا جائے۔ ان کو روکا جائے۔ بہت سے لوگ بڑوں اور بیویوں کو صیانت کے لئے گھر سے
دھکیلتے ہیں، اس کا۔ جب کیا جائے۔ یہ اور اس طرح کے کوئی مسئلہ ہیں جو خواتین کی
مقیاتی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان مشکلات کو حل کرنا خواتین کی
ایک بڑی تعداد کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پیش قدمی ہوگی، اور نہ پالیسی میں خواتین کی
نمائندگی کا باعث بننا چند عورتوں کے مسائل کا حل تو نہ لے سکتا ہے، لیکن یہ عمومی صور ہے۔ خواتین
کے لئے مفید ہے اور توجہ دینے کے لئے۔

جہاں تک عوامی قانون ساز میں ترقی کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کی بات ہے۔ تا
مجددوں کو روکا جائے۔ اس کے بارے میں اسلام کا بنیادی تصور یہ ہے کہ انیت و رعایت
کو دیکھا جائے اور اس کو بنیاد بنا کر ڈھاروں پر رکھی جائیں۔ ایک موقع پر آپ نے
ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ عاتقین کائنات کی جگہ لیں۔

حضرات صحابہؓ نے عرض کیا کہ امامتوں کے شاخ کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو جس قوم کا اہل نہ ہو اس کو وہ کام سہرا دیا جائے۔ "اذا وسد الامر الى غير اهلہ"۔ (بخاری ص ۱۳۶)

یہ نہایت بنیادی اور اہم بات ہے۔ کوئی بھی شعبہ ہو، اس کے کام اور انتظام میں اصل بگڑائی سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ اداروں کی تقسیم میں صداقت اور اہلیت کے بجائے رشتہ داریاں، قربت مندیاں، حیثیت عرنی، شخص و سیاسی مفاد کی توقع، کوئی عہدہ دینے کی صورت میں اس سے نقصان اور حضرت کا اندیشہ، ذات برادری، علاقہ وطن وغیرہ کو معیار بنایا جائے۔ مثلاً ہمارے ملک میں اعلیٰ تعلیم کے بعض شعبوں میں ذات و پشت کی بناء پر ریزرویشن ہے، اس ریزرویشن کے نتیجہ میں بعض حضرات ستر اور اسی فیصد نمبر نا کر بھی داخلہ سے محروم رہتے ہیں اور جن لوگوں کو تحفظات حاصل ہیں، ائران میں امیدوار کم ہیں تو انہیں فیصد نمبر ماننے کے باوجود داخلہ کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ جب ایسے لوگ ڈاکٹر اور انجینئر بنیں گے اور قوم کو تھوڑے مشتق بنائیں گے، تو یہ ملک و قوم کے منافع میں ہو گا یا ان کی تباہی و بربادی کا باعث بنے گا؟ یہ نتائج دکھائیں۔

ہندوستان کی خواتین میں تعلیمی تہ سب بہت کم ہے اور جو کچھ ہے وہ شہروں میں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ سوسائٹی سے زیادہ میل جول نہیں رکھ سکتیں، اس لئے نظری بات ہے کہ سماج کے حالات سے وہ نسبتاً کم واقف ہوتی ہیں، پھر مشترکہ مجمع میں خواتین کے لئے اپنے مافی الضمیر کا اظہار و شواہد ہوتا ہے، ان حالات میں خواتین کو نمائندہ بنانے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ سماجی مشکلات اور بالخصوص دیہات و قریہ جات کے مسئلہ نقل کی صحیح طور پر ترجمانی نہیں ہو سکے گی، نیز کلکول اصول میں ان کے لئے کام کرنا اخلاقی نقطہ نظر سے خود ان کے لئے دشواری کا باعث ہوتا ہے، جیسا کہ آفیسوں اور دفتر میں تجربہ ہے۔ اس لئے درحقیقت بنیادی طور پر تحفظات کا تصور ہی غلط تصور ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ عہدہ داروں کے انتخاب میں شعبہ کے رویہ و فہم کیا جائے، تمام قوموں کو مساوی طور پر ترقی کرنے کے موقع فراہم کئے جائیں، نہ یہ کہ کوئی شخص کسی ذمہ داری کا اہل ہو یا نہ ہو،

اس کو وہ زبردستی منسوب دینی چاہے۔ یہ جہاد کا تصور نہ دینا یا اس کے ساتھ علم و تہذیب دینی سے واقفیت کا نہ جانا یا یہ پیش آنا اس بات کا جواز پیدا نہیں کرتا کہ ملک و قوم کی یکجہ و اولیائیت کے ساتھ میں دینی جانے را کرنا۔ اور اس پر اگر کرنے کے لئے ایسی باتوں کو معیار بنایا جائے تو پھر بدترین متعددوں اور ایسا جنوں کے لئے بھی کچھ تھوکتا ہے۔ اپنے ہوں۔ اور من و سیدہ و زہراؤں کا بھی ایک کو نہ رہنا ہوگا۔

اس لئے اسلام بنیادی طور پر تحفظات کے فلسفہ کی کا قائل نہیں ہے۔ جہاں تک قوانین کی بات ہے تو اسلامی نقطہ نظر سے کہہ سکتے ہیں مردوں اور خواتین کا دائرہ کار الگ ٹھہرتا ہے۔ کہ جسے دینی سرگرمیاں مردوں کے ذمہ ہے اور عورتوں کا منصب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی کواہلی۔ نرمیوں کا مرکز بنائیں۔ (الاحزاب ۳۳) اس لئے تحفظ و کفالت اور سب معاش کی ذمہ داری مردوں کے سرگرمی نگاہی اور بال بچوں کی پرورش و پرداخت کا حق اور عورتوں کو قرار دیا گیا۔ مردوں کو جہاد کا قہم دیا گیا اور بہترین عورت اس بیوی کو قرار دیا گیا جو شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے مال و اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ مردوں کے لئے نہ کامت سے نماز و اسب قرآنی نگاہی اور عورتوں کے لئے شریعتی قرآن کو تہذیب دینی نگاہی۔ اس لئے اصولی طور پر اسلام بیرونی زندگی میں عورتوں کے اسے ترجیح نہیں سمجھتا۔ بلکہ اس و عورتوں کے لئے نظم اور اس کی صحیح حیثیت اور پوزیشن پر زیادتی تصور کر رہا ہے۔

بعض مکتوبوں سے یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ خواتین کو اس طرح سے سیکھی اور تاجی کاموں سے روکنا "عدل" کے خلاف ہے۔ بعض حضرات خیال کرتے ہیں کہ اسلام نے مردوں اور عورتوں کو "برادری" کا رجحان ہے۔ یہ کھٹھن مولویوں کا ڈھسونا ہے کہ وہ خواتین کو آگے بڑھنے دینا نہیں چاہتے۔ لیکن یہ کھٹھن غلط فہمی کی باتیں ہیں۔ اسلام مردوں اور عورتوں میں مساوات کا نہیں "عدل" کا قائل ہے۔ عدل کے معنی برابری کے ہر جہاں کے نہیں ہیں۔ بلکہ عدل سے یہ مراد ہے کہ جو جس صلاحیت کا حامل ہو وہی کے مطابق اس کی ذمہ داری بھی سونپی جائے۔ جیسے بعض مرفعتی مذاہب کا متحمل نہیں ہر سکتا اور عصمت و عفت نہ رہتا ہے۔ مرنے والے کو سادہ و خفہ دینا مساوات تو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن عدل یہی ہے۔ کیوں کہ ہر شخص کے لئے

وہی خدا بہتر دیکھتی ہے جو محنت کے اعتبار سے اس کے لئے سوزوں اور قابلِ بڑاواشت ہو۔ کسی کھینک میں ایک ڈگری یافتہ اکثر اور ایک ناخدا مدہ مزدور پیچیں تو اکثر کے تصور بیشیہ طیب ہوگا اور مزدور کا بحیثیت چارہب کش۔ ظاہر ہے یہ مساوات نہیں ہے، لیکن یہک نقصانہ عدل ہے اور اسی میں صانع کا مفاد ہے۔

اسلام میں مردوں اور عورتوں کے درمیان عدل کا قائل ہے نہ کہ مساوات کا، جنی مردوں اور عورتوں کے درمیان فطری طور پر مساحیتوں کا فرق پایا جاتا ہے بعض صلاحیتیں مردوں میں زیادہ ہیں، جیسے جسمانی مستعدیت، دوز و دوپ، شجاعت و بہادری، جرأت و بے باکی، قوت فیصلہ، اعلیٰ صلاحیت اور مداخلت کی طاقت۔ عورتیں جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں، قوت فیصلہ بھی ان میں کم ہو سکتی ہے، اسی لئے طبی اعتبار سے یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ عورتوں کے راج کا حجم مردوں سے کم ہوتا ہے، مردوں کا مغز راج عورتوں کی بہ نسبت سو گرام زیادہ ہوتا ہے، مردوں کے راجی حجم کا تناسب اس کے جسم سے ایک اور چالیس کا، عورتوں کا ایک اور چالیس کا ہوتا ہے۔ قلب جو زندگی کا مرکز ہے، عورتوں کا مرد کے مقابلہ میں گرام چھوٹا ہے، بعض جنی ماہرین کا خیال ہے کہ مردوں اور عورتوں کے جسمانی قوتی میں کم سے کم ایک تہائی کا فرق ہوتا ہے۔

جہاں بعض اوصاف اور مساحیتوں میں مردوں کو تقویٰ حاصل ہے، وہیں بعض پہلوؤں سے عورتوں کو مرد پر فوقیت حاصل ہے۔ عورتوں میں حیا کا غلبہ ہوتا ہے، محبت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ حساس ہوتی ہیں، لطافت و نزاکت سے بھی قدرت نے عورتوں کو زیادہ حصہ دیا ہے، عورتوں میں جذبہ و کشش زیادہ ہے اور اسی باعث، مردوں کے قلب و ذہن پر بھی چھا جانے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتی ہیں۔ مساحیتوں کے اسی فرق کی وجہ سے اسلام نے اندرونی خانہ کی ذمہ داریاں عورتوں کو سپرد کی، کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے شوہر کو، بیٹائی بہنوں اور اہل خانہ کو جو عقد محبت دے سکتی ہیں اور گھر میں محبت و سکون کی فضا کو قائم رکھ سکتی ہیں، وہ مرد نہیں کر سکتا اور بیرونی خانہ کی حدود و جہد اور جانفشانیوں کو جس طرح مرد انجام دے سکتا ہے، وہ عورتیں انجام نہیں دے سکتیں۔

یہ ایک فہری تقسیم ہے اور اس میں تانہائی بھم کا بقا ہے۔ مغربی معاشرہ ہر تانہائی بھم کا کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ اس بکھراؤ نے ان کو ایک جذبہ میں جٹا کر رکھا ہے۔ مرد و بیوی عورت و بچہ ان کو گھر کے اندر سکون نصیب ہے وہ نہ گھر سے باہر، اسی لئے مغربی تانہائی منشیات عام ہے، جرائم کا رجحان رازہ خروں ہے، لوگ امن و سکون کی دولت کے لئے اسی طرف بے چین ہیں جیسے تخت و چوہہ مگر خوب پیاسا آدمی ٹھنڈے سے پانی کے لئے۔

پس کیا ہم مغرب سے ان کی بے سکونی اور اضطراب دینے چھٹی کو خرید کر توجہ دیں؟

(۷ جولائی ۱۹۹۸ء)

مردم شماری میں حصہ لینا۔ ایک اہم دینی فریضہ!

میرت نبوی ﷺ کے معاملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عہد میں اسلام کی تائید و تقویت اور مسلمانوں کے ملی وجود کی حفاظت کے لئے تمام اسباب اختیار کرنے چاہئیں، جو اس زمانہ میں مہربان ہوں، اور ان میں شریعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو، رسول اللہ ﷺ کی میاست طیبہ میں بہ کثرت اس کی مثالیں موجود ہیں، آپ ﷺ نے دعوتِ توحید کے لئے پہلا وفد صفا کی پہاڑی کا انتخاب کیا، اور وہاں جا کر اہل مکہ کو انکشاف کے اچھے ہات کیوں اتھاقی انتخاب نہ تھا، بلکہ پہلے سے اہل مکہ کا طریقہ چلا رہا تھا، کہ کسی اہم بات کی اطلاع دینے کے لئے اسی مقام پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلاتے تھے، گویا یہ اس زمانہ کا سببِ ابرار تھا، اور مکہ شہر کی خدمت تک اس سے زیادہ وسیع الاثر کوئی اور ذریعہ اطلاع موجود نہیں تھا، عرب میں دو ایسے اجتماعات ہوتے تھے، جن میں پورا جزیرۃ العرب اکٹھا ہوتا تھا، ایک حج اور دوسرے عکاظ کا تجارتی میلہ۔ ان دونوں اجتماعات میں بہت سی منکرات اور فواحش کا ارتکاب کیا جاتا تھا، حج میں تو بہر حال ایک پہلو عبادت کا بھی تھا، گو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل اسوہ میں بہت کچھ آمیزشیں سر دی گئی تھیں، لیکن عکاظ کے پہلے کی نوعیت مذہبی نہیں تھی، اس کے باوجود آپ ﷺ ”کل حرب سلع“ کہہ کر ان دونوں اجتماعات میں جاتے، اور لوگوں پر دعوتِ اسلام پیش فرماتے، کیونکہ اس وقت اس سے زیادہ میسر و زور و قدار اور وسیع الاثر کوئی اور میزبان نہیں تھا۔

عربوں کا ایک قدیم قہا کی اہام تھا۔ جس کے مطابق قبیلہ کے ایک شخص کو پورے قبیلہ کی پناہ حاصل ہوتی تھی، اور اگر قبیلہ کے ایک شخص کے خلاف بھی کوئی زیادتی کی جاتی تو پورا قبیلہ اسے اپنے آپ پر حملہ تصور کرتا تھا، آپ ﷺ بنو ہاشم میں تھے، اور اس وقت اس قبیلہ کی قیادت ابو طالب کے ہاتھ میں تھی، جو آپ کے چچا تھے، لیکن بنو ہاشم سے بڑھ کر آپ

تے بہت اچھے تھے۔ اس لئے ہاؤس ویگنہ ہاؤس میں بھی مسکن بنائیں۔ وہی قصبہ اور ناولہب صیدا بدترین دشمن و عاصی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ انہیں اس کے ناولہب اور طالب بنی جد سے آپ کو اس خاندان کی اپنی حمایت و حفاظت حاصل رہی کہ حسبِ اپنی حد سے نیچے اس کو نہ لائے۔ پھر اگر لائے تو بھی نہ باشم نے آپ کو اس کا سنا نہیں نہ چھوڑا۔ اور حسبِ اس فیاضی بنا دی اور پناہ گیری کے نظام سے آپ نے بحریہ و قریہ اندھیرا کی طرح آپ نے حسبِ اپنے چوں ثا۔ رقیق حضرت ابو بکر محمد بنی بن سے اس اندھیرے کی پناہ حاصل کرنے میں کوئی تعلق نہیں رہا۔

مرد بن جانے کے بعد آپ نے ۱۰۰۰ مسلمانوں، سیوریوں، و شریکین نے اور بنی ہاشم، و انصار، و مدینہ کے مشرکوں کو اس کا یہاں معامہ کیا۔ یا ہوا اسلام کے یہی مسورات کے لئے نشان بن گئی۔ اور یہ ہے۔ اب تک اس معاہدہ کے ان بنی ہاشم کے غیر مسلم آپ کو یہ مقید و تہذیبی آزادی بنی۔ اب یہ ہر بنی جان و مال کے احکام کا تعلق کیا ہے۔ یہ وقت ہے اور اسے غیر مسلموں نے سنا ہے۔ کسی حد تک کی حفاظت اور دفاع کو قبول کیا گیا۔ کیا یہی طرح ہے۔ اسے پتہ ہے۔ اسے شریعت قبول ہو جس وقت تک اسلام قبول نہ کرے۔ یہ آواز و فوجیں تھیں۔ آپ نے اسے لایا۔ معامہ کیا۔ بلکہ مشکل وقتوں میں یہ مشیت حلیف و قیل و سزل کی مدد کرنے کے معامہ سے بھی مکے۔ یہ ظاہر اسلام میں "اسات" و قیام کے مسئلہ میں جو احکام برحق ہے کہ بڑی انصاف میں یہ وہ بات اس کے خلاف محسوس ہوں۔ انہیں راضی اس سب میں ایک ہی روئے ہو رہا ہے کہ ہر مبدئی ضرورت اس کے اندر و رسم و رواج کے مطابق احکام کو سر بند کرنے اور اسے مسلمہ و تقویت پناہ چھانے کی کوشش کی جائے۔

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ اعداء اسلام کے مقابلہ میں قوت بھرتی رہی کرو۔ "اجتہدوا لہم ما منفعکم" (انجیل ۶۰) کہ اس کا مطلب صرف اسحو اور جنگی طاقت کا فراہم کرنا ہے؟ غالباً ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہر طرح کی طاقت اس میں داخل ہے، کبھی علم کی طاقت، کبھی ہتھیار کی طاقت، پرفائن ہوتی ہے جس کی مثال آج جاپان ہے۔ کبھی سیاسی طاقت

کے ذریعہ قوموں کی ترقی کے فیصلے ہوتے ہیں، ہندوستان میں بڑھتی ہوئی آزادی کا جیسا جامعہ نمونہ ہے، کبھی معاشی طاقت کی بنیاد پر اٹھیں پر مبنی جانے والی قوم پروری کا یہ نمونہ چشمہ اور دیکھا متبع بنا کر رہتی ہے، جیسا کہ اس وقت مسلمانوں کی طاقت کا ماحول ہے، غرض کہ یہ عہد میں اس عہد کی ضرورت کے مطابق اپنی طاقت کو بڑھانا اس طاقت و تعداد کی سہولت کی سہولت کے لئے استعمال کرنا اور ظالموں کے زلمے سے بچنے کے لئے اس کو حساب اور نظام بنانا امت کا فریضہ اور رسالہ، اللہ جل جلالہ کا ارادہ ہے۔

آج کی دنیا میں صیغہ کے ساتھ یہ تھوڑا سا وعدہ اور بھی بڑی اہمیت ہے، جس سے کسی قوم کا سیاسی مقام متعین ہوتا ہے، انعام و محنت کے نقشہ میں اس کی اہمیت محسوس کی جاتی ہے، جو زبان کسی علاقہ میں بولی جاتی ہو، اس زبان کی قدر، قیمت بھی بڑھنے والوں کی تعداد پر منحصر ہے، جس کی وجہ سے ملک میں تمام نئی زبانیں گہرے گہرے ہیں، عربی، ہندی، فارسی، اردو، پنجابی، پشتو، سندھی، بنگالی، اور دیگر زبانیں، اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہندوستان میں اب وقت و فوری سے چھٹی مردم شماری کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو مردم شماری ایک بڑی ضرورت ہے، اور کچھ مادی نظر ثانی اور تبدیلی کی سہولت ہوگی۔ اس مردم شماری پر ایک بڑا اثر ہوگا، یہ خیریت نہیں ہے، اس بار مردم شماری نسبتاً زیادہ تفصیل سے ملے گی، اس میں یہ ہے۔ جس میں نہ سب زبانوں کا مدد ملے گا، حالات کے علاوہ معذوریات اور ان کے حالات بھی مرکز قیود میں گئے، اور ان ہی اعداد و شماری روشنی میں ملک میں آئندہ سیاسی و تعلیمی و معاشی منصوبہ بندی ہو سکے گی۔

اردو اور ہندی مادری زبان ہے اور عربی زبان کے بعد کوئی زبان نہیں، جس میں علوم اسلامی کا اتنا بڑا سرمایہ موجود ہو، بلکہ بعض موضوعات پر اردو میں ایسی کتابیں بھی آچکی ہیں، مگر شہ پر عربی میں بھی اس جیسی کتاب نہ ہو، فارسی حالانکہ صدیوں سے مسلمانوں کی زبان ہے، اور ایک بہت بڑا ذخیرہ فارسی زبان میں ہے، لیکن اردو نے صرف ڈیڑھ دو سو سال میں نہ صرف فارسی کی برابری حاصل کر لی، بلکہ اسلامی فکر و عقیدہ، علم و عمل اور تہذیب و ثقافت کی نمائندگی میں غالباً فارسی سے بہت آگے جا چکی ہے، یہ قسمی سے آزادی کے بعد سے مسلسل اردو لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد کھنٹی جا رہی ہے، اور اس لئے حکومت کو بھی اردو

کئی طرف سے دوستوں کا کہنا نہ تھا کہ آج سبہ صبح اسی میں اگر کچھ لکھنا ہے تو اسے سناجھو
 نازک زبان کی دہشت سے اور ان تمام قصائیں اور اعداد و شمار اس بات کو وضع کرو گے کہ اردو
 بولے جھٹکے اور پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے تو میں سے ہمیں اپنی زبان کی
 حفاظت میں سہولت کیجئے، جو غلطی اور ہماری عقلی سطحوں کو اپنے منصف بنائے۔ جسے عقلمندانہ نشان
 بھی اور ان کے ساتھ یہ معجزہ نہیں کہنا سکے گا۔

اس لئے میں کوئی شبہ نہیں کہ موجودہ حالات میں مردم ٹھوڑی میں حصہ لینا مسلمانوں کا ایک اہم ترین فریضہ ہے اور یہ اپنے حقوق کی خاصیت اور حق تلفی کی ممانعت کی ہے جو کوششوں کی ایک آئینہ تہیہ ہے، اگر ہم نے اس موقع پر غفلت کی اور کوتاہی سے کام لیا تو خاص کر موجودہ حالات میں یہ بہت ہی شہرہ کی بات ہوگی اور اپنی طاقت کے ضائع کرنے اور اپنی قیمت آپس میں لانے کے مترادف ہوگا۔

یوں مردم شادی کا تصور بہت قدیم ہے، چونکہ اس سے عوام کے مسائل کا بچھنے اور خاص کر عوام کے مسائل کا جائزہ لینے میں مدد ملتی ہے، ہائیکل میں ہے کہ پہلی قسم تو ایسی صورتوں کے حاکم رہا، رئیس کے عہد میں، ولی، اور سب لوگ نام نہادوں کے لئے لڑے۔
 پہلے شہر ہو گئے (۲۰۵۲) یہ واقعہ حضرت مسیح کی ولادت سے پہلے کا ہے۔ لیکن غالباً اس کا تعلق سلطنت روم یا یسودا کی آبادی سے ہے، مردم شماری تو اس سے پہلے بھی ہوئی ہوگی، کیوں کہ ہائیکل کے عہد قیاس میں بھی مختلف موقعوں پر مختلف قوموں کے تعداد شمار مذکور ہیں، رسول اللہ ﷺ نے بھی مدینہ میں مردم شماری آرائی تھی، اور اس کا ذمہ دار حضرت حذیفہؓ دیکھ کر کہتا تھا: حضرت حذیفہؓ، یہ ایک راوی ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرے لئے ان تمام لوگوں کے نام نہادوں جنہوں نے اسلام کا اقرار کیا ہے، اکتیسوا لہی من نلفظ بالاسلام من الناس حضرت حذیفہؓ نے شمار کیا تو اس وقت یہ تعداد چند سو تھی۔
 (بخاری، حدیث نمبر ۲۰۶۰) پہلا یہ تعداد صلح حدیبیہ کے چھ ماہ کے بعد چھپنے کی ہوگی، صحابہؓ نے فتح مکہ کے عہد میں کی تعداد بھی بیان فرمائی ہے، اور بعض راویوں میں جیتہ الوداع کے موقع سے شمار کی تعداد جو ایک لاکھ سے کچھ اونچے تھی، مذکور ہوئی ہے، اس سے اندازہ کیا جاسکتا

ہے کہ وہ اس اندیشہ کے زمانہ میں اعداء دشمنان کے انتھارنے پر ہر لمحہ باقی تھیں، خلافت راشدہ میں خاص کر خدمت عمرہ، کئے عہد میں بھی مختلف شہروں کے اعداء کا سامنا ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ نے مستقل ریاستوں کے مرتبہ کرنا لیا تھا۔ اور اسی وجہ سے کے مطابق حسب مرتبہ و درجہ خدمت میں شہریت اور باہر سے آنے والی اعانتیں تقسیم کی جاتی تھیں، بعد کو بھی مسلمانوں کے دور میں عربوں، شامیوں کا سلسلہ رہا ہے، اسی لئے تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کی چٹائی کے پس منظر میں موزیمن نے لکھا ہے کہ اس وقت اس بہادر و عزیز شہر کی آبادی ایک لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔

اپنی قوت کا اظہار اسلام کی نگاہ میں کوئی انہی بات نہیں ہے، کہ اس سے کبر کی برآئی ہے۔ لیکن بعض دفعہ قوی اور قوی مسالحت کے تقاضے کے تحت یہی ناپسندیدہ بات پسندیدہ اور تادوبت رد و اقرار پاتی ہے۔ غور کیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے دوسرے سال عمرہ کا قصد کئے تھے، تشریف لے گئے اور مشرکین نے من کی نظر دینی اور دینی قوت کے بجائے صرف جسمانی قوت پر مبنی تھی۔ نے مسلمانوں کے تواضع اور انکار کو دیکھتے ہوئے ان کے کمزور ہونے کا حوصلہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کسی قدر آہستہ فوس کے ساتھ طواف کرنے کا حکم فرمایا، جو آج تک "دشمن" کے نام سے حج کی ایک اہم ترین سنت ہے، یہ واقعہ کے موقع سے اہل مکہ کو مجبور کر کے اور کائنات مشرکین جو مشیان کو متاثر کرنے کی غرض سے آپ نے ایک خاص ترتیب سے مختلف قوتوں کے الگ الگ، نفس فوجی دینے مرتب کرمانے، اور ایک ملک وادی سے جوش ایمن سے معمور اور جذبہ بہار سے بھرپور قلب کو گذار، نیز حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اراکین کی تدبیر نرانی کہ اب مشیان کو کچھ سمجھوں اس لحاظ جرا اور اس کے ہمت و توفیق اور جذبہ و جوش کو دکھایا، تاکہ اہل مکہ کو متوجہ کی ہمت نہ ہو، اور وہ کسی مرحمت کے بغیر اسلام کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ کی شب خاص طور پر آپ نے مسلمانوں کی فوج کو دور دور تک بکھیر جانے کو زیادہ سے زیادہ چاہا۔ سگانے اور کھانے پکانے کا اشارہ بھی کیا، تاکہ جب رات کی تاریکی میں مشرکین کے حلقہ و اس القدر کے چالوں کو دیکھیں اور عربوں کے

طریقہ سے مطابق چوبیسوں کی تعداد سے مطابق افراد کا اندازہ کریں تو ان سے جو صلے قوت جائیں، اور ان کی پچیس شکست ہو جائیں، ان تدبیروں کا مقصد گہرا اور اپنی بزرگی جتان مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ اس وقت کی مصلحت تھی، اور اسے اسلام کی تائید و تقریر اور مسلمانوں کی حفاظت کے ایک مؤثر وسیلہ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔

پس ہر دور میں اپنی قوت بڑھانے، اپنی طاقت کا اظہار کرنے اور اپنے حقوق کی حفاظت اور اپنے قوی وجود کا دفاع کرنے کے الگ الگ ذرائع ہوتے ہیں، اس دور میں ابنی ذرائع کو اختیار کرنا حکمت بنت، فراست ایمان، اور اسوۂ نبوی کا تقاضا ہے۔

(۲۳ فروری ۲۰۰۰ء)

کلوننگ — اسلامی نقطہ نظر

فروری ۱۹۹۷ء سائنس اور ایجاد و اختراع کی دنیا میں ایک ایسا مہینہ آن کر رہا ہے شاید کبھی قراموش نہ کیا جاسکے۔ اسی مہینہ میں اسکاٹ لینڈ میں ڈاکٹر ایوانا نے روز لین انسٹی ٹیوٹ کے تحت ایک ایسی بھیڑی پیدائش کا تجربہ کیا جس میں نر جانور سے کوئی مادہ نہیں لی گئی، صرف مادہ کے ذریعہ یہ بھیڑی وجود میں آئی اور اس کا نام ”ڈولی“ رکھا گیا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو ۱۷۸۷ء واپس کا کامی سے دو چار ہو کر کاسیاتی کی منزل تک پہنچا تھا۔ جہاں اس تجربہ نے سائنسی تجربہ کرنے والوں کو شاد کار کیا، ہیں اس نے عام لوگوں کو حیرت کر کے رکھ دیا۔

اس تجرباتی عمل کو ”کلوننگ“ کا نام دیا گیا۔ کلوننگ انگریزی زبان کا لفظ ہے جو یونانی لفظ ”کلون“ (Klon) سے ماخوذ ہے۔ کلون کے اصل معنی ”نئی پھونسنے والی شاخ“ کے ہیں۔ کلوننگ (Cloning) کا لفظ اس وقت ہم مثل کی پیدائش و نقل آنہ رنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی لئے عربی میں اس کو ”استساخ“ کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں ”فونو کاپی کرنا“ نباتات میں کلوننگ ایک زمانہ سے سرونج ہے اور حیوانات پر ایک عرصہ سے اس کے تجربہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ۱۹۵۲ء میں دو امریکی سائنس دانوں رابرٹ برمس اور مرٹھامس کنگ نے کلوننگ کے ذریعے مینڈک کی پیدائش کو ممکن بنایا۔ ۱۹۹۳ء میں انسانی کلوننگ کی کوشش کی گئی اور اس میں ایک حد تک پیش رفت بھی ہوئی، لیکن اسے رحم میں نہیں ڈالا گیا، گویا تجربہ کو آخری مرحلہ تک پہنچانے سے اجتناب برتا گیا۔ فروری ۱۹۹۷ء میں ایک اور پیش رفت ہوئی اور ”ریگن یونیورسٹی“ امریکہ میں کلوننگ کے ذریعہ دو ہم شکل بندروں کی پیدائش عمل میں آئی۔ بندر کا جسمانی کھام انسان کے جسمانی نظام سے بہت قریب تصور کیا جاتا ہے اور اسی مماثلت نے

ان دنوں ہمیں سو نظر یہ نکتہ پڑ چکا تھا کہ انسان پہلے بندہ تھا اور اللہ تعالیٰ کے مابین سے تھے جو نے وہ انسان بنا ہے۔ حالانکہ یہ الٹی ہی بات ہے کہ کوئی شخص کھڑکی کی کڑی کو دیکھ کر دیکھ کر یہ قیاس کرنے لگے کہ کڑی اصل میں پھڑکی تھی، پھر ہی نے ترقی کر کے کڑی کا روپ اختیار کیا ہے۔

لیکن ”زادِ وزنم“ سے قطع نظر یہ ضرور ہے کہ بندوں میں کھونٹک سے کامیاب تجربہ نے انسان پر اس تجربہ کے کامیاب اور بار آور ہونے کو اسکان سے بہت قریب کر دیا ہے اور اکثر مستقبل قریب میں انسان پر کھونٹک کے کامیاب تجربہ کی اطلاع ملے تو حیرت نہیں ہونی چاہئے۔ سائنس کی اس نئی پیش رفت سے متعدد اعتقادی اور سماجی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور کئی سوالات ہیں جو غور و فکر کے منتظر اور جواب کے متقاضی ہیں، اور اس وقت ان تمام سوالات پر غور کرنا اور ان کے بارے میں قطعی رائے قائم کرنا ناممکن اور وقت برباد کا۔ جب تک کہ اس کے نفس و فتنان کے تمام پہلو سامنے نہ جائیں۔

اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے نظام کو مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ قرآن مجید نے بار بار اللہ ہی کے خالق ہونے پر زور دیا ہے اور بتایا ہے کہ ہر چیز کی تخلیق اللہ خود ہی فرماتا ہے۔ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (ذمر ۶۴) اور شاد ہے کہ تخلیق کا تمام تر فیصلہ خدا ہی کے لئے مخصوص ہے۔ اِنَّ اِلٰهَ الْخَلْقِ وَالْاَمْرِ (اعراف ۵۳) قرآن چھیڑ کر بتا ہے کہ تمام لوگ اس کے بھی ایک نامی تک کی تخلیق میں کر سکتے۔ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوْ اَخْتَصِمُوْا اِلَيْهِ (الحج ۷۲) قدرت کا کھلم کھلائی ایک ایسا راز ہے کہ نہ ماضی میں اس سے پروا اٹھایا جا سکا ہے اور نہ مستقبل میں اٹھ سکتا تھا۔ ایسی کتنی ہی مثالیں موجود ہیں کہ مرد و عورت میں تو لیدر کی بھر پور مصداقیت ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ ۱۱:۱ کی نسبت سے محروم ہیں اور ڈاکٹرز مجروحین کے راز کو جاننے اور سمجھنے سے عاجز ہیں، تو کیا کھونٹک کے ذریعہ جیہ اللہ کے نظام تخلیق میں دخل ہونے کے مترادف ہے اور کیا اس سے اللہ تعالیٰ ہی کے خالق ہونے کی نفی ہوتی ہے؟ یہ ایک اہم و تقاضی سوال ہے!

اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے پہلے ہمیں خود کھونٹک کی حقیقت کو سمجھنا ہو گا۔ کھونٹک

کے عمل کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا جسم بے شمار خلیوں سے مرکب ہے، جسم میں یہ خلیے مسلسل نوٹ کر یک سے دواور دو سے چار ہوتے جاتے ہیں۔ یہ خلیے کی عظیم قدرت ہے کہ خلیہ کا ہر جز، خود ایک مکمل خلیہ بن جاتا ہے، ہر ایک خلیہ میں "مرکزہ" (Nucleus) ہر مرکزہ میں چھپائیں "کروموزوم" (Chromosome) ہو کرتے ہیں، لیکن جنس خلیے یعنی نر کے مادہ منویہ اور مادہ کے بیضہ انہی میں تحقیق تحقیق کروموزوم ہی ہوتے ہیں، یہ بھی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اس طرح نر و مادہ سے مل کر چھپائیں کی تعداد کو مکمل ہوتی ہے تاکہ نسب بچے کی تخلیق ہو تو اس میں ماں اور باپ دونوں کی خصوصیات پیدا ہوں اور اسی لئے بچوں میں صورت و شبابت، رنگ و روپ اور مزاج و اخلاق میں ماں اور باپ دونوں ہی کی مماثلت پائی جاتی ہے۔

کلوئیک کا بنیادی فعل یہ ہے کہ مادہ کے بیضہ میں کسی خلیہ سے مرکزہ نکال لیا جاتا ہے اور جسم کے کسی اور حصہ کے خلیے سے مرکزہ نکال کر اس خلیہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ مراٹے جسم سے بھی لیتا سکتا ہے اور عورت کے جسم سے بھی۔ جسم کے دوسرے حصوں میں ایک مرکزہ چھپائیں کروموزوم کا حامل ہوتا ہے، اس طرح مرد و عورت سے مل کر کروموزوم کی یہ تعداد مکمل ہو جاتی ہے، اس نئے جنین کے وجود میں آنے کے لئے یہ فعل کافی ہو جاتا ہے، اب اگر کسی مادہ کے بیضہ میں اسی سے جسم سے حاصل کیا ہوا مرکزہ ڈال دیا جائے تو اس سے اتصال کے بغیر بچہ کی پیدائش مکمل میں آ سکتی ہے اور بچوں کا اس میں صرف اس مادہ کے کروموزوم ہیں، اسی لئے وہ بچہ شکل و صورت کے اعتبار سے اسی عورت کے مشابہ ہو گا، نر مادہ کے بچے کسی نر کا "کروموزوم" رکھا گیا ہو تو بچوں کے بچہ کے جسم کی تشکیل صرف اس نر کے کروموزوم سے ہوئی ہے، اس لئے بچہ میں پوری مماثلت اسی نر کی ہوگی، پھر جب باہر کی کا مرحلہ طے ہو جائے تو جنین کی افزائش کے لئے اسے مادہ کے جسم میں ڈالنا ہو گا اور۔ عام تولیدی نظام کے مطابق وہ بچہ کو جنم گی، چاہے ہی مادہ کے رحم میں ڈالا جائے جس کا بیضہ ہے یا کسی اور دوسرے رحم میں۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ کلوئیک سے "سمانی" مماثلت پیدا ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ فکر و شعور

اور مزاج و خلاق کے اعتبار سے بھی ان میں مرثت پائی جاتی ہے۔ کیوں کہ ان امور کا تعلق محض مادہ تخلیق سے نہیں ہوتا، بلکہ تعلیم و تربیت، لہائی اور خاندانی ماحول ان معصوم میں زیادہ موثر اور دخل ہوتے ہیں۔

کلوننگ کی اس تفصیل سے معصوم ہوا کہ کلوننگ سے پیدائش کے لئے بھی مادہ کا چیز ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ چمکے پالا اور بونے کے بعد اسے وہ کمرے میں ڈالا جائے اور عام تخلیق نظام کے مطابق چھ لیس کروڑ ورم کا وجود بھی ضروری ہے، البتہ اس طریقہ پیدائش میں مگر واسطہ ضروری نہیں۔

لیکن غلط ہے کہ ان سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ انسان نے تخلیق کی قدرت حاصل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تدبیر کی قدرت دی ہے، شہر و دیہی کا اتصال بھی ایک تدبیر ہے، جو بچہ کی پیدائش کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس تدبیر کو نتیجہ خیز بنانے کا نام تخلیق ہے، اس پر کسی انسان کو قدرت نہیں۔ اسی ذولی کی پیدائش کی کوشش میں ۲۷۸ تجربات ناکام ہوئے وہ ساتس داں اس بات کو ماننے سے قاصر ہیں کہ یہ تجربات میوں ناکام ہوئے اور اسی طرح کا ایک تجربہ کیوں کامیاب ہو سکا؟ آئیف صاحب ایمان کے لئے یہ کامیابی اور ناکامی نہ اچھی سمجھے کی بات ہے اور نہ حیرت و تعجب کی۔ اس لئے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر تدبیر اللہ ہی کے تابع ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ نہ ہو، کوئی تدبیر نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کو مرد سے اتصال کے بغیر تہا عورت سے بچہ کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا ہے، حضرت حوا علیہا السلام کے بارے میں کہا ہے کہ تہا مرد سے ان کی پیدائش عمل میں آئی، اس لئے اگر کلوننگ کے ذریعہ تہا عورت سے کسی بچہ کی پیدائش کا واقعہ پیش آئے تو یہ قرآن کی اہم بات ہوگی نہ کہ ٹھیک ہے، اور یہ اسلام کے تصور تخلیق کی موافقت ہوگی، نہ کہ اس کی مخالفت۔

کلوننگ سے متعدد شرعی مسائل بھی متعلق ہیں کیا کلوننگ کے ذریعہ بیہوش کی صورت میں نسب ثابت ہوگا؟ نسب اس عورت سے متعلق ہوگا جس کا بیضہ لیا گیا ہے یا اس عورت سے جس کے رحم میں جنین کی پرورش ہوئی ہے؟ آیا یہ بات درست ہوگی کہ کسی

ابھی مرد کے سرگزہ کو صورت کے بندہ میں رکھا جائے؟ کیا خود شوہر ہی کے درمیان اپنا عمل کیا جاسکتا ہے؟ بالخصوص ایسی صورت میں کہ وہ لاولد ہوں، کسی شخص کے کرم و زوم سے جس بچہ کی پیدائش ہوگی وہ اس شخص کا بھائی تصور کیا جائے گا یا جین؟ اور اس طرح کے متعدد سوالات ہیں جو انسان پر کلوننگ کے کامیاب تجربہ کی صورت میں ابھر کر سامنے آئیں گے۔

یاد رکھیں انسان کے معاملہ میں کلوننگ ایک خطرناک اور مضرت رساں تجربہ ہوگا، اس کی وجہ سے اولاد کے لئے نکاح کی احتیاج تم ہو جائے گی اور ظاہر ہے کہ اس طرح نکاح کی شرح بھی کم ہوگی، اس سے جو سماجی مسائل پیدا ہوں گے وہ محتاجِ دیکھ رہیں۔ کلوننگ کے ذریعہ پیدا ہونے والے بچے اپنی شناخت اور خاندان سے محروم ہوں گے اور اس طرح خاندانی نظام بکھر کر رہ جائے گا۔ اسلام میں زنانہ حرمت اور نکاح کی اہمیت کا منشاء اس کے سوانحیہ ہے کہ نسب کی حفاظت ہو اور خاندان کی تشکیل عمل میں آسکے، اس سے تلخیوں اور فریب کا دورہ نہ دیکھنے کا۔ جرائم پیشہ لوگ اپنے ہم شکل بچوں کے وجود میں آنے کی تدبیریں کریں گے تاکہ فریب اور دھوکہ دہی سے کام لے سکیں۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس تدبیر سے پیدا ہونے والے بچے بعض فطری صلاحیتوں سے محروم اور نقصان کے حامل ہوں، ایسے کہ حسبِ کوئی کامِ فہرست کے عام اصول سے ہٹ کر کیا جاتا ہے تو ضرور دو منفی اثر سے دوچار ہوتا ہے، اس لئے قدرت نے تخلیق کا جو عام طریقہ دکھا ہے، اس کو چھوڑ کر غیر فہرستی راستہ تلاش کرنا بے وقوفی بھی ہے اور انسانیت کے ساتھ ظلم بھی۔

تاہم کلوننگ کی بعض ایسی صورتیں بھی ہیں جن سے طبی فوائد اٹھائے جاسکتے ہیں اور وہ صورت ہے "مین کلوننگ" (Gene Cloning) کی۔ کرم و زوم دراصل مچھو نے مچھو نے دانوں سے مرتب ہوتا ہے، یہی دانے جین (Gene) کہلاتے ہیں، انسان کی صحت اور بیماری سے ان دانوں کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب یہ بات ممکن ہو گئی ہے کہ کسی جین کو بنا کر اس کی جگہ دوسرا جین رکھ دیا جائے، لہذا اگر کوئی جین کسی

خاص مرض کا باعث ہو اور سب سے نکال کر اس کی جگہ دوسرا صحت مند شخص رکھا جائے تو اس طرح اس بیماری کا علاج ممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ کلوننگ کی یہ صورت جائز ہوگی اور یہ علاج کے قیام سے ہوگا، اور شاید اس طریقہ علاج سے ایسے امراض کا علاج بھی ممکن ہو جن کو لا علاج سمجھا جاتا ہے جیسے کینسر اور ایڈز وغیرہ۔ اور یہ اس حدیث کی تصدیق ہوگی جس میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرض نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج پیدا نہ کیا۔

(۱۱ ابرستمبر ۱۹۹۸ء)

لائٹی ڈیٹیکٹر — اسلامی نقطہ نظر

جرائم میں جوں جوں اضافہ ہو رہا ہے، جرائم کی تحقیق و تفتیش کے لئے بھی نئے نئے آلات و وسائل ایجاد کئے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی آلات میں ایک ویدائی آلہ ہے جسے لائی ڈیٹیکٹر (Lie Detector) یعنی ”جھوٹ کا بخیر“ کہا جاتا ہے۔ مغربی ممالک میں اس کا استعمال زیادہ ہے اور سرحد سے چاری ہے، لیکن ہندوستان میں ماضی قریب میں یہ آلہ متعارف ہوا ہے۔ یہ آلہ دراصل انسان کی ان اندرونی کیفیات کا پتلا خور ہے جن کو انسان چھپانا چاہتا ہے۔

اس طریقہ تفتیش کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر مجرم کسی سوال کا خلاف واقعہ جواب دے اور جھوٹ بولے تو اس کی اندرونی کیفیت میں فرق آ جاتا ہے۔ دل کی حرکت چیز ہو جاتی ہے، ہنڈ پر یش بڑھ جاتا ہے، سانس پھرنے لگتی ہے، پھر اندرونی کیفیت کا اثر جسم کے بیرونی حصے پر بھی پڑتا ہے، اس کا ہاتھ انگوٹھے میں گردن اور چہرے کی طرف اٹھتا ہے۔ گفتگو میں ٹنگھا ہٹ پیدا ہو جاتی ہے، کبھی کبھی کانڈھے کو اچکا کتا ہے۔ وہ اپنے مخاطب سے آنکھیں چرانے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر اوقات سے پینہ بھی آ جاتا ہے، گویا جسم کا اندرون اور بیرون دونوں ہی اس کے جھوٹے ہونے کی شہادت دیتا ہے، اگر انسان اپنا بیرونی کیفیت پر کسی طرح قابو بھی کر لے تو اندرونی کیفیت پر قابو پانا بہت دشوار ہوتا ہے۔

اس میں ایک پہلو تو عبرت و موعظت کا ہے، اور دوسرا پہلو فقہی اور قانونی ہے کہ شرعاً کسی جرم کو ثابت کرنے کے لئے یہ آلہ کس حد تک معتبر ہو سکتا ہے؟ عبرت و موعظت کا پہلو یہ ہے کہ انسان اس سے اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کی زندگی کس طرح گواہوں کے درمیان گھری ہوئی ہے؟ ایسے گواہ جن کی آنکھیں خلوت و صیوت یہاں

تک کہ اس کے دل و دماغ کو بھی اپنے ارادہ میں لئے ہوئی ہیں۔ انسان کوئی کام نہ کرے گا اور اس میں نہ سے پھر بھی خدا کی طرف سے اپنے کو اہم سمجھتا ہے جو اس پر دوسرا کام کر کے واقعہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا میں ان کو دیکھیں گے اپنے آپ کو مہم پر اب کر رہا ہے۔ لیکن آخرت میں پوری برکت اور سب خوبی کے ساتھ یہ تمام راز باہر آئے گا اور ان کو کھلی نظر آئے گا۔

پیغمبر اسلام پیچھے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دائیں اور بائیں کان میں پران فرشتوں کو عطا فرمایا ہے، ان کی نیکیوں اور برائیوں کو مسلسل لکھ رہے ہیں اور انسان کی آخری سانس تک دیکھتے رہیں گے۔ پھر یہ ریکارڈ محفوظ ہو جائے گا اور قیامت کے دن انسان کے سامنے ان کی نیکیوں اور برائیوں کا میزانیہ پیش کیا جائے گا۔ انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھنا چاہے گا اور افراد کے سوا چاروں نہیں پائے گا۔ لیکن سچہ لوگ تھے وحییت ہوں گے کہ اس وقت بھی جھوٹ ہوئے سے نہیں شرمائیں گے اور اپنی بدامالیوں سے انکار کرنا چاہیں گے۔ تب ان کی زبان بند ہو جائے گی اور تو گویا کسی ساتھ چھوڑ دے گی، ہر کام ایک ایک عضو اس کے خلاف کھڑی دینے کے لئے بنی پڑے گا اور ہر عضو یہ کہانی سنانے گا کہ اس شخص نے اس کو کتنی کم برائیوں سے لئے استعمال کیا تھا؟ یہاں تک کہ زمین اور جہاںات بھی ان کی نیکیوں اور برائیوں کے حوالہ سنا کریں گے اور انسان کے لئے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔

ایک زمانہ میں لوگ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ انسان کی پوری زندگی کا نہ صرف اول مرتبہ ہو تو اس کے لئے کتنی ہی جلد یہ ریکارڈ کر دیں گی۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ قیامت میں اس قییمت و نواز انسان کے ہاتھ میں اس کا تمامہ اعمال چھوڑ جائے، لیکن آج کے کمپیوٹر مہم میں اس قسم کا اعتراض بے معنی ہو رہا گیا ہے، جب انسان ایک معمولی دو تین انچ کی ڈسک میں ہزاروں صفحات محفوظ کر سکتا ہے تو خدا کے شہیر و عظیم کے لئے ایک مختصر سے اصل نامہ میں پوری انسانی زندگی کو محفوظ کرنا کیا دشوار ہے؟ اسی طرح جب دنیا میں انسان کی اندرونی اور بیرونی کیفیات اس کے مجرم ہونے کی گواہی دیتی ہیں تو آخرت

میں انسان کے اعضاء کا گواہ بننا کوئی ایسی بات نہیں جو ایک ذہنی شخص پسند انسان کے لئے حیرت کا باعث ہو۔ اگر انسان غرور و تدبر سے کام لے تو جتنی نئی مادیاتی حقیقتات سامنے آ رہی ہیں وہ اسلام کی تصدیق کرتی ہیں اور ان کے ذریعہ اسلام کے تصور آخرت کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو گیا ہے۔

یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ جھوٹ کے اس آئینہ کی رپورٹ کے مطابق جھوٹ کی وجہ سے سب سے زیادہ انسان کا قلب متاثر ہوتا ہے اور قلبی کیفیات میں تغیر پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے قلب پر اس کے گناہوں کا اثر پڑتا ہے۔ جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو قلب پر ایک سیاہ دھبہ پڑتا ہے، اگر آدمی توبہ کر لے تو یہ دھبہ دخل چاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے و پھر جب دوبارہ وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو دوسرا دھبہ پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو کر رہ جاتا ہے اور انسان اتنا بے توفیق ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے گناہ پر ذرا بھی تدارست اور پشیمانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ ﷺ نے غمناہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ ذات غمناہ ہے جس سے دل میں حُک پیدا ہو۔ (الاسلم ما حالک علی نفسك (ترغیذ باب النزعہ) پس ارتکاب جرم کی وجہ سے قلب کی کیفیات میں ظاہری تغیر معنوی تغیر کی دلیل اور تصدیق ہے۔

جھوٹ اسلام کی نظر میں غیر معمولی اور بدترین گناہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مومن سے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ (احیاء علوم الدین ۳/۱۳۵) مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنا کسی بھی درجے میں مسلمانوں کے شایانِ شان نہیں۔ آپ ﷺ جو دعائیں فرمایا کرتے تھے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ خداوند! میرے قلب کو نفاق سے محفوظ رکھئے، اے غنی سے حفاظت فرمائیے اور میری زبان کو جھوٹ سے بچائیے!! (احیاء علوم الدین ۳/۱۳۵) یہاں تک کہ آپ ﷺ نے انہی خدائی میں بھی جھوٹ بولنے کو روک دیا جس رکھا اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لئے ہلاکت ہے جو دوسروں کو ہنسائے کے لئے جھوٹ بولے۔ (ابو داؤد ۶۸۱۲) بلکہ آپ ﷺ

نے اس کو بھی منع فرمایا کہ آؤں باقی حقیقت ہر کسی کو بتا دوں ہاتھ تو لٹک کر دیکھو یہ کئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: آؤں کے جھوٹے ہونے سے کئے یہ بات کافی ہے کہ جو کچھ نے اسے تسلیم کر لیا۔ ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

غرض جھوٹ ایک سنگین جرم ہے اور جیسے راجہ کی قبر سے انسان پر گناہ کا اثر پڑتا ہے اسی طرح انسان؟ سہاٹی اور ذاتی طور پر بھی اس گناہ سے متاثر ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ گناہ اس وقت عام میں اتنا عام ہے کہ شہرہ آفاق اور ہی کوئی شخص ملے گا جس کا دامن اس سے پاک ہو۔ آپ بھی نے بدترین جھوٹ اور جھوٹی کہانی کو قرار دیا اور اس وقت صورت حال یہ ہے کہ چاروں اور گیسوں کی خرافات ماننے میں جھوٹے گواہ بھی مل جاتے ہیں اور وہ بھی بہت ہی سست دعووں پر قانون دان یا مشاہیر کو دلوں کو جھوٹ پر لانے کے لئے تیار کرتے ہیں اور اس کی شریعت دیتے ہیں۔ صحافت جس کا کام واقعات کو کسی کی پیشگی نظر عام لوگوں تک پہنچانا ہے اور جسے ہر حال نہ صرفہ اور حقائق کا ترجمان ہونا چاہئے وہ بھی غیر واقعی خبریں شائع کرنے پر آمادہ ہو کر سامنے آئے ہیں اور ابھی غلط فہم کرتی۔ رہا یہ سیاست کا تو کہنا ہی کیا ہے! جھوٹ بولنا ان کے نزدیک عیب نہیں بلکہ ہنر ہے اور جھوٹوں میں ہنر آتا ہے۔ سیاست کا اون کو ہل۔ جھوٹے عدلوں اور جھوٹے گواہوں کا اثر کوئی مقابلہ نہ تو شاید ہی کوئی بلکہ اس سیاست پر ہانی لے چکا ہو۔

یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ آخرت میں جواب دہی کا احساس اور ہندو حساب و کتاب کا یقین کمزور نہ کیا جائے اور انسان نے اس دنیا سے آگے دیکھ کر چھوڑ دیا ہے۔ جو لوگ خدا کے خوف اور جوہر ہی کے احساس سے عادی ہوں، کوئی چیز ان کو جرم سے روک نہیں سکتی اور جو لوگ اپنی جواب دہی کا احساس نہ رکھتے ہوں وہ مسمولہ سمجھے بھی ان سے لئے ناز یا تذہرت بن سکتی ہے۔

جہاں تک اس آدمی کے بارے میں کوئی مقررہ فیصلہ کی بات ہے تو اسلامی قانون کے نقطہ نظر سے اصل میں کسی جرم کے ثابت ہونے کے چار ذرائع ہیں۔ اول یہ کہ ملزم

اقرار کر لے۔ اگر وہ اقرار نہ کرے تو مدعی اس کے خلاف گواہان پیش کرے۔ پھر مختلف معاملات میں گواہان کا انصاف الگ۔ الگ ہے۔ زمانے کی بات ہے کہ لے چارہ مرد گواہان مطلوب ہیں، قصاص اور حدود یعنی وہ جرائم کہ جن کی مزا شریعت کی جانب سے عین ہے، کے مقدمات میں کم سے کم دو مرد گواہ ہونے چاہئیں۔ دوسرے مالی اور غیر مالی معاملات میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کافی ہے۔۔۔ اگر گواہان موجود نہ ہوں تو طرز سے قسم کھائی جائے گی اور قسم کھا کر وہ بری ہو جائے گا۔ فیصلہ کی چوٹی بنیاد سے انکار ہے یعنی اگر طرز قسم کھاتے سے انکار کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے جرم کا اقرار منہور ہوگا۔ اسی طرح اگر طرز موقع دیے جانے کے باوجود رفع الحرام سے گریز کرتا ہے تو یہ بھی اس کی طرف سے جرم کا اقرار تصور کیا جائے گا۔

کسی دعوئی کو ثابت کرنے کے یہ بنیادی ذرائع ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ متعدد داور خریدتے ہیں جن سے دعوے ثابت کیے جاتے ہیں۔ ان میں ایک ”قرائن قاطعہ“ ہیں، یعنی کسی بات کو ثابت کرنے والی قیوس ملائیں۔ جیسے کوئی شخص کسی مکان سے نکلے، اس کے ہاتھ میں خون سے نٹ پتہ چھری ہو، چہرہ سے خوف نمایاں ہو اور رفتار تیز ہو، پھر اسی وقت لوگ گھر میں داخل ہوں تو ایسی لاش دیکھیں جو تازہ خون سے لٹ پتہ برادر گھر میں کوئی اور شخص نہ ہو تو یہ اس بات کا قرینہ ہوگا کہ یہی شخص اس کا قاتل ہے۔ (المعراج، ص ۷۰) — لائی وٹکنر کے ذریعہ کسی شخص کے جھوٹ کی تحقیق بھی دراصل قرائن ہی کی قبیل سے ہے اور کوئی ماہر نفسیات یا ایسے شخص کی کیفیت کو دیکھ کر اندازہ کر سکتا ہے کہ اس آکر کی رپورٹ کس درجہ اس کے سچ اور جھوٹ کو ظاہر کرتی ہے؟

تاہم میرا خیال ہے کہ شخص اس آکر کی رپورٹ پر عین جرائم میں اعتراف نہیں کیا جاسکتا۔ کیوں کہ یہ اصل میں سچ اور جھوٹ کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ اندرونی کیفیات کو کاغذ پر منتقل کرتا ہے۔ جھوٹے آدمی پر ایک طرح کا خوف طاری ہوتا ہے، یہی خوف ہے جس کی وجہ سے کیفیات میں تغیر رونما ہوتا ہے۔ اگر طرز کسی اور وجہ سے دہشت زدہ ہو اور نفسیاتی خوف میں مبتلا ہو، تب بھی اس میں یہ کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں، کیوں کہ بے خوفی

نی وجہ سے وہ نئی نئی بات میں کوئی تحیر بھی محسوس نہ ہوتا۔ کوہا یہ انسانی اندازیت خراب
 وحت سے کا مظہر ہے، نہ کہ بھوٹ کا نتیجی ثبوت اس لئے اس آراء سے جرم کی تحقیق میں مدد
 دل چاہتا ہے لیکن کبھی اس آراء کی رپورٹ جرم کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں۔
 واللہ اعلم

(۳۵ دسمبر ۱۹۹۸ء)

محافظین قانون کے لئے لاقانونیت کا جواز

حکومت اور مملکت کی تشکیل کی تاریخ قریب قریب اتنی ہی قدیم ہے، جتنی قدیم انسانی بستیوں کے بسنے اور آباد ہونے کی ہے۔ آج کل کے انسان کی انسانیت کے لئے یہ ایک فطری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی مخلوق کی شکل میں پیدا فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کی حدود و محتاج ہے۔ انسان تو ہر جاندار کو ایک دوسرے کی احتیاج ہے۔ لیکن یہ مقابلہ انسان کے دو ایک دوسرے کے تم محتاج ہیں، گائے اور بکری کے بچے چند دنوں میں خود مٹا کر ہو جاتے ہیں، نہ ان کو اپنے چاروں طرف کے لئے خود مزاحمت کرنی ہوتی ہے کہ مردوروں کے محتاج ہوں، نہ ان کو کسی چیز سے خوف و شک خیریت ہے، اور نہ کسی باور میں سے بکوان کرانا ہے۔ لیکن انسان اپنی ایک ایک ضرورت کے لئے اپنے ہی جیسے کتنے ہی انسانوں کا محتاج ہے، اسے سامان خریدنے کے لئے جارجیا، اناج کے لئے کاشتکار کی، بکوان کے لئے باورچی کی، سنائی کے لئے دھڑی کی، اور ساری کے لئے ڈرامیور کی ضرورت ہے اور بنجانے زندگی کے مختلف مسائل میں وہ کتنے ہی لوگوں کا محتاج ہے، بچے ہم جنسوں پر ظلم و زیادتی کا قصہ بھی انسانوں میں یہ مقابلہ بہت سی مخلوقات کے زیادہ ہے۔ حکومت سامان کے مختلف افراد کو ایک دوسرے سے مربوط کرتی ہے، تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں، اور سامان میں عدل و انصاف قائم رہ سکے، قیام حکومت کے یہ دو بنیادی مقاصد ہیں، اگر حکومت کسی طبقہ کے ظلم کو جواز عطا کر دے، تو اس سے زیادہ کوئی امر باعث افسوس نہیں ہوگا۔

اس وقت ہندوستان میں پوئیس اور سیکورٹی عملہ کی ظلم و زیادتی ضرب الشل بنی ہوئی ہے، ان حضرات کی طرف سے عوام پر جو زیادتیاں ہوتی ہیں، عام طور پر ان کے

سلسلہ میں وہاں کا ماننا کہ جو کچھ کہہ دینے والے کو بھی اچھا فائدہ ملتا ہے۔
 ہے۔ بعض وقت اس میں کوئی نہ تھا کہ وہاں بھی کثرت اختیار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس مسئلہ کے
 حقائق اور احوال کے بارے میں کتب مفت پڑھتے ہیں۔ پھر پھر کہ شہد کا نام و پتہ کی وجہ
 سے ان کو کس کس ثابت ہو پاتا ہے۔ ان پر جو سزا نہیں دی جاتی ہیں۔ ان کی نوعیت بھی اکثر
 بہت معمولی ہوتی ہے۔ مثلاً تو بے پرواہی سے یہ بات کہ بھی کیا، لیکن ظالم زیادہ سے زیادہ دیکھ
 ان کے لئے معطل کر دیا گیا، یا چند مہینوں کی قید ہو گئی۔

ہماری حکومت کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ سرکاری محکمات ان کے مظالم کے بارے
 میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ اور ان کی انسانیت سوز مظالم پر معمولی گوشمالی بھی نہ جاسے۔ پنا تپہ
 حکومت بہت ہی آہستگی کے ساتھ کوشش کر رہی ہے کہ سیکورٹی فورسز سے متعلق انسانی
 حقوق کی پامالی کی درست مقدار میں نہیں چھوڑ دی جائے۔ اور ان کے جرم سے درگزر
 کیا جائے۔ یہ گویا پھر مہینوں کی بیوقوفانہ ہے۔ تم نے جو کچھ کہنا چاہا ہے، یہ بالکل
 نا قابل فہم بات ہے۔ سیکورٹی فورسز میں فراہم کرنے۔ مظلوموں کی مدد و حمایتوں کے
 ہاتھ تھامنے اور حاشہ میں مل جانے والے کو نافذ کرنے کے لئے ہے۔ اس اعتبار سے اگر
 سیکورٹی فورسز کے لوگ ایسے جرائم کے مرتکب ہوں تو وہ نیشنل ریڈ سزائے متعلق ہیں۔
 کہ اس کے لئے صرف ایک جرم کے مرتکب ہیں، یہ کہ وہ جس کام کی روٹی کھا رہے ہیں۔
 انہوں نے بین اس کے برعکس حرمت کا ارتکاب کیا ہے، چونکہ اس لئے ہے کہ وہ چور کو
 روکنے، لیکن اگر چونکہ انہوں نے جو بنے تو پھر کون ہوگا جو نہ کہ ہاتھ تھام سکے؟

اسلامی تعلیمات اس بارے میں بالکل واضح ہیں کہ مجرم بہر حال مجرم ہے، اور کوئی
 شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے، یہاں تک کہ سربراہ مملکت بھی اسی قانون کا پابند ہے، جو
 دوسرا سے متعلق ہے۔ اس کے لئے بھی کوئی چھوٹ اور استثناء نہیں، اسلام میں چوری کی
 سزا تم کو کاٹنا ہے، رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں عرب کے ایک معزز قبیلہ کی ایک عاتق نے
 چوری کا ارتکاب کیا، رسول اللہ ﷺ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ فرمایا، لوگوں کو یہ بات
 بہت گراں گذری، انہوں نے چاہا کہ رسول اللہ ﷺ سے اس مقدمہ کے سلسلہ میں سفارش

کریں، لیکن سفارش کون کرے؟ چنانچہ آپ کے محبوب حضرت زبیرؓ کی عمارت کے محبوب بیٹے حضرت اسامہ بن زیدؓ کو سفارش کے لئے وسیلہ بنایا گیا۔ جب حضرت اسامہؓ نے آپؐ سے سفارش کی، تو آپؐ بہت برم ہوئے، اور فرمایا کہ اگر ان کی جگہ فاطمہ بنت محمدؓ ہو سکتی تو ان کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔

خلفاء راشدین نے بھی تمام لوگوں کے لئے انصاف کی ایک ہی ترازو رکھی، حضرت عمرؓ نے حضرت ابی بن کعبؓ کو قاضی مقرر فرمایا تھا، ایک مقدمہ میں ایک صاحب نے حضرت عمرؓ کو مدعی علیہ بنایا، ایک عدد کے موافق اگر مدعی کو بانٹیں گے تو مدعی علیہ سے قسم لی جاتی ہے، چنانچہ اس اعتبار سے حضرت عمرؓ کے ذمہ قسم کھانا تھا، لیکن حضرت ابی بن کعبؓ نے حضرت عمرؓ کے مقام کی رعایت کرتے ہوئے دوسرے فریق سے خواہش کی کہ میرا مومنین و قسم سے سبک بار کروں، حضرت عمرؓ کو حضرت ابی بن کعبؓ کے بیٹے کی یہ بات پسند نہیں آئی، کہ وہ عدل کے حاملہ میں ان کے ساتھ رعایت کا رونا کرے، اور مقدمہ کے دو فریق کے درمیان یکساہت میں فرق آئے دیں، چنانچہ آپؐ نے اس پر اپنی نافرمانی اور ناخوشی کا اظہار فرمایا۔

حضرت علیؓ کے زمانہ کے ایک مشہور قاضی کا منی شریع ہیں، جنہیں طویل عمر اور کئی خلفاء کے عہد خلافت میں کارِ قضاء انجام دینے کا موقع ملا، حضرت علیؓ کے خلاف خوارج کے عہد خلافت میں ایک یہودی نے قاضی شریع کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا، حضرت علیؓ نے اپنی طرف سے دو گواہان پیش کئے، حضرت حسنؓ نے جرحہ جو آپؐ کے صاحبزادے ہیں، اور جن کی توثیق و تحسین خود وہ بہ نسبت سے ہو چکی تھی، اور قنبرؓ جو آپؐ کے خادم تھے، قاضی شریع نے بے تکلف دونوں شہادیں یہ سنا کر رو کر دیں، نہ بیٹے کی شہادت مہمپ کے، اور نہ خادم کی شہادت آقا کے حق میں معتبر نہیں، اور اس طرح فیصلہ حضرت علیؓ کے خلاف ہو گیا، وہ یہودی اسلامی عدالت کے اس بے باک انصاف سے اس وجہ متاثر ہوا کہ شریع پر اسلام ہو گیا۔ ایسی کتنی ہی مثالیں ہمیں نہ صرف عہد صحابہؓ میں بلکہ بعد کے ادوار میں بھی ملتی ہیں، عہدِ ادوی میں حضرت عمرؓ بن عبدالمطلبؓ نے یہاں وہابی

دور حکومت میں اور نوہ ہندوستان کے مغلیہ عہد میں آپ وہاں کی تھی ہی مثالیں نہ
ہائیں لی۔ یہ نہ صرف اسلامی نقطہ نظر ہے، بلکہ یہ بنیادی انسانی مسئلہ ہے، انصاف کا یہ ہے
تو اہمیت ہی کے لئے نہیں، بلکہ انہوں کے لئے بھی ایک ہی ہونا چاہئے، اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے
کیا اگر کوئی گروہ تمہاری نگاہ میں بڑا ہو، جب بھی جس میں انصاف اور عدل کے معاملہ میں کوئی
دوئی نہیں برتنی چاہئے (المائدہ ۸) اور ایک ہی سونگ رہا رکھنا چاہئے، حضرت عمرؓ نے
خود اپنے بیٹے پر حد جاری فرمائی، اور بعض روایتوں کے مطابق اسی میں ان کی وفات ہوئی۔

حضرت عمرؓ کی شہادت فیروزہ کی ایک بھوسی کے ہاتھوں پیش آئی، حضرت
عمرؓ کے صاحبزادے عبید اللہ بن عمرؓ نے اس جوش میں دو غیر مسلموں پر براہ
اور حضورؐ کو قتل کر دیا، حضرت عثمانؓ نے غیظ و غضب ہونے کے بعد اس سلسلہ میں مشورہ
کیا، تو حضرت علیؓ نے فرمایا کہ قصاص کے بہ طور عبید اللہ بن عمرؓ کو قتل کر دیا جانا
چاہئے، اس وقت کسی طور وہ بیچ کئے، تو پھر حضرت علیؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان
سے قصاص لینا چاہا لیکن وہ حضرت معاویہؓ کی طرف چلے گئے، اور جنگ صفین میں
مارے گئے۔

یہ بات کہ کسی خاص طبقہ کو ان کی زیادتیوں سے بری کر دینے کے دوسرے غفلتوں
میں ان کو جرم کی چھوٹ دینا ہے، یہ خصوصاً جو لوگ قیام امن کے ذمہ دار ہوں، انہیں
انہیں کو بہ امنی اور قانون شکنی کی چھوٹ دینا چاہئے، انہیں اور سے کیوں کر توقع رکھی
جاسکتی ہے کہ وہ عدل و انصاف پر قائم رہ سکیں گے۔

عدل کے لئے یہ بات کافی نہیں کہ انسان عام معاملات میں عدل کو قائم رکھے بلکہ
انسان کی مسالمت کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے، جب وہ اشتعال کے مواقع پر بھی
عدل کی راہ سے منحرف نہ ہو، جب فریقین مختلف کا رویہ آپ کی امان کو نہیں نہونچے، اور
جہ بات کو برا سمجھ کر دے، اس وقت بھی آپ اپنے آپ پر قابو رکھیں، غصہ کو چھوڑ دے، قابو
کر دینے والے اعدا، دھرم کا کے بازو جو اپنے آپ پر قابو رکھنا انسان کا بہت بڑا اخلاقی
جوہر ہے، اسی وقت قرآن نے ”عبر“ اور ”مکرم غیظ“ سے تعبیر کیا ہے۔ (آل عمران ۴۴)

میچ فلکسنگ — مرض اور علاج

جب کسی علاج میں برائی رو آتی ہے تو وہ کسی ایک شعبہ زندگی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ہر جگہ اپنی پنہاؤ دیتی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں کرپشن کا کچھ ایسا ہی حال ہے۔ پہلے نیچے صحن سے ملازمین تھوڑی بہت رشوت لیا کرتے تھے، پھر پولیس والوں نے اس میں قدم رکھا، اور اس فن میں ایسا امتیاز حاصل کیا کہ جیسے گالی گلوچ اور بد زبانی سے پولیس پہچانی جاتی تھی، اب کرپشن بھی اس طبقہ کے لئے ”ہر شناخت“ ٹھہری، پھر اعلیٰ عہدیداروں میں اس مرض نے سراپت کیا۔ یہاں تک کہ وزراء اور محققین نے سوچا کہ عوامی نمائندہ ہو کر ہم اس ”کار خیز“ میں پیچھے کیوں رہیں؟ اور نتیجہ یہ ہوا کہ وزیر، ماور چوٹی کے سیاست دان، ان میں ملوث ہوئے، اور ایسے انکسٹرل سامنے آئے کہ ماضی میں کسی وزیر یا محقق سیاسی دغا کے بارے میں ایسا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اب صورت حال یہ ہے کہ جو محکمہ رشوت ستانی کو روکنے کے لئے بنے، محض اوقات دو خود اس میں مدت ہو جاتا ہے، اور اس وقت ایک محض مزید بھی رشوت کے مقدمہ میں مایوس ہیں، جب عدلیہ انصاف اور برائی کے سد باب کے لیے باوقار ادارے اور ملک کے اعلیٰ ترین رہبر اور قائدین تمام میں سے کسی کو اس کا پوچھنا ہی کیا ہے؟

اس وقت ایک نیا تقیہ سرکٹ ابھرنے لگا اٹھا ہے، کھلاڑی تو بہر حال کھلاڑی ہی ہیں، جن کی پوری زندگی مٹا کر بیٹوں کے لئے وقف ہے، جیسے ہی میچ فلکسنگ کا ایک ہاتھ سامنے آتا، اور ایک کھلاڑی نے خلائی برکت کا ثبوت دیتے ہوئے پیسے لے کر قلعہ اپنے تھیل کو گولہ مار کرے گا اسے نفی کیا، اور اگر کوئی ایک طوفان سا تھپا، اور میچ فلکسنگ میں بند و پاک کے بڑے بڑے نامی سرمایہ دار مافخرین کے محبوب و پسندیدہ کھلاڑیوں کا نام

آنے لگا۔ یہاں تک کہ جلوست کو کرکٹ پورہ کے شائقین نے پہاڑ کی تہیوں کے لئے حقیقات کی زبوت فیصلہ کرنا پڑا۔ جلوست بندہ نے سابق آرمی راولپنڈی ملوں پر چھو کر یقین دیا ہے کہ کوکرہ وہ ۱۹۹۴ء میں ایک بیج میں خراب مظاہرہ کے لئے رشوت پیش کرنے والے سرخی کھلاڑی کا ہمارا رینڈو نہیں تھیں۔ تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ پیش رفت نے شدید واقعات کے بارے میں یہ بھی کہا ہے۔ باجے کہ اس کا مقصد بیچ فکسنگ کی شبہاتوں کو مٹانا ہے۔ اور اتنے کھلاڑیوں کے نام اس ضمن میں آ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا آپ یہاں یہ بھی آ رہے کہ جو کھلاڑی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے انہیں معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رشوت خوردنی کسی طرح ہماری زندگی کے ہر شعبہ میں سرایت کر چکی ہے۔ اور اس کی اصل جہ تباہی ہے کہ جوئے بازی ہے۔ میوں کی جیت ہمارے شائقین کا بازی لگنا اور جوئے کھیلنا۔ ایک ایسا مرض ہے جس نے بہت بڑے طبقہ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ صورت حال ہے۔ اور اس طرح انکھوں کو زبردستی پہلے جو یقینی سخت محنت سے سامنے لائے جاتے ہیں، وہاں یعنی ورہے مقصد طریقہ پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ جو یقینی قوم کے لئے نقصان منعم سے کم نہیں۔

اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں شریعت بلکہ جو جائزہ سورتیں ہیں ان میں بھی بنیادی شرط یہ ہے کہ دوسرے سے پاک ہو مگر ان عقیدے جوئے کی سخت مذمت ہی ہے، جوئے کا ذکر شراب اور شہوانی اعمال کے ساتھ کیا ہے، مگر اسے نجاست اور ناپاکی "ارواح" قرار دیا ہے، نیز آگے اس کو فعل شیطانی قرار دیا گیا ہے "ارواح من عسل الشیطان" (مترجمہ ۹۰) اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو اور قمار، سہام کی نگاہ میں بھی جہنمی چیز ہے، آخر میں حمید نے ایک اہم نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو انسان میں بغض، وعادہ اور حسد پیدا کر دے اور اس کو بدعائے کا شیطانی قرار دے (۹۱) قمار کے حراسہ ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ دوسرے کا مال حاصل کرنے کا غیر شرعی طریقہ ہے، انسانی کے بنیادی طور پر دوستی فہمی ذرا لگے ہیں، یا تو ان کے بدلے مال ہو، یا انسانی محبت کے بدلے، جو کہ نہ صورت میں مال کا حاصل ہونا اور نہ وہ محض ایک اتفاق امر ہوتا ہے، نہ مال کے کرمان حاصل کیا جاتا ہے، نہ محبت کر کے

مال حاصل کیا جاتا ہے، اس سے انسان بغیر محنت کے مال حاصل کرنے کا راہوی ہو جاتا ہے۔ اور تمام بھرمناہ افکار کی بنیاد اصل میں یہی ذہیت ہے، پھر جس کو انسان ہو، جسے اس کو بھی یہ بات گراں نہ لگتی ہے کہ ایک شخص نے بغیر کسی سعی و محنت کے سہرا، قیمتی مال بھریا لیا، اس سے دلوں میں نفرت و عداوت کی جگہ پڑتی ہے، اور بغض و حسد کے جذبات پرورش پاتے ہیں، اور بعض اوقات نہایت ہی ناگفتہ بہ واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ جوئے کے لئے کوئی عقلی جواز بھی نہیں، غور فرمائیے کہ فتح و شکست تو ”الف“ اور ”ب“ کے درمیان ہوئی ”ج“ اور ”د“ کا نہ جیتنے میں کوئی دخل ہے اور نہ ہارنے میں، لیکن ہوا میں ”ج“ نے ”د“ کو کھس ایک زبانی شرط کی بنیاد پر کثیر رقم دار کا، غور کیجئے کہ اس کا ادنیٰ وجہ بھی عقلی جواز ہے؟

جیتے اور ہار میں بھی اسلامی تصور یہ ہے کہ مقابلہ صاف اور شفاف طریقہ پر ہو، کوئی ایسا مصلحتی طریقہ اختیار نہ کیا جائے جو کھیل کے مقابلہ میں غیر حقیقی نتیجہ کو ظاہر کرے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لا جلب ولا جلب“ (زادِ عمل، کتاب التزویر، باب ۱۱، تصدیق لا سوال) یعنی جلب اور جب درست نہیں ہے، ”جلب“ سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص گھوڑے کے مقابلہ میں شریک ہو، اس کے گھوڑے پر اس طرح چڑھا اور آواز لگا دیا جائے کہ اس میں دوڑ کی خصوصی امثلہ پیدا ہو جائے اور ”جب“ سے مراد یہ ہے کہ جس گھوڑے کو دوڑ کے مقابلہ میں شریک کیا گیا ہے، اس گھوڑے کے ساتھ دوسرا گھوڑا بھی رکھا جائے، یہاں تک کہ جب سواری کا اصل گھوڑا درست کام ہو تو سواری چالائی کے ساتھ دوسرے گھوڑے پر منتقل ہو جائے۔ (بدل المجلد، ۳، ۶۲۶، بند) گویا ہار جیت میں جو کہ سے کام لیا جائے یا ساری طریقہ پر اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھائی جائے۔

اس حدیث سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ مقابلہ صاف اور شفاف ہونا چاہئے، خاموشی و حواشی کے ذریعہ مقابلہ کو متاثر کرنا درست نہیں، پھر کھیل میں اپنی کارکردگی کو متاثر کرنے کے پیچھے مالی حرص و طمع کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے، اور رشوت لے کر معاملات طے کئے جاتے ہیں، جو بدترین گناہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رشوت لینے والے اور دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، لعنة الله على المرء اذا

والسمرٹشی (ابن ماجہ حدیث نمبر ۶۳۳۸) بعض احادیث میں رشوت کو دوزخ کا پیش خیمہ قرار دیا گیا ہے، بلکہ جو شخص رشوت میں داخلہ دیتا ہو، وہ بچے لینے کا کردار ادا کرتا ہو اس پر بھی رسول اللہ ﷺ نے اللہ کی لعنت بھیجی ہے، والسرائش الفک یعضی بیفہا لا یتماجم۔ (۱۶۹/۵) اس لئے یہ نہایت ہی غیر اسلامی اور غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب انسان کے اندر جس وضع گھر بناتی ہے، تو پھر انسان کی پیاس بجھتی نہیں ہے، مگر اسے ہفت آگ میں بھی باجھو آجائے تب بھی اس کی طلب 'ہل من مسرہ' کا نعرہ لگاتی رہے گی۔ عام طور پر کھانا بیوں کی آمدنی بڑے بڑے تاجروں اور اعلیٰ ترین سرکاری عہدہ دارین اور عوامی نمائندوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور جو شہرت انہیں حاصل ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اس کے باوجود مال کی انہی نہ بچنے والی پیاس ناقابلِ فہم نظر آتی ہے:

اس پس منظر میں یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ سی استحکام و معاشی بہبود و سائنسی ترقی، عوام کے نئے وسائل سہولت کی فراہمی وغیرہ پر جو دن رات سخت ہو رہی ہے، تیس سال میں اخلاقی قدروں کو باندھ کر نئے اور انسانوں کو انسان بنانے کی کوئی منظم اور منصوبہ بندی نہیں ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان سنگین جرائم میں غوث پائے جا رہے ہیں، کرپشن نے عدل و انصاف اور قانون کے اعلیٰ ترین اداروں تک رسائی حاصل کر لی ہے، ملک کے اندر بے عمل کھڑی جو آج کے مزاج کے مطابق ملک کو تار و ماس کے لئے عزت و آبرو کا ۲۱۲ کھجے چاتے، ہیں وہ ملک سے باہر چکر چنہ بیسوں میں قوم کی عزت و خود اپنی عزت و آبرو کا سودا کرتے ہیں کوئی جھجکت محسوس نہیں کرتے، قانون اور مادی وسائل کے ذریعہ ان بیمار جوان کا علاج نہیں ہو سکتا، جب تک ہم سماج کی اخلاقی سطح کو بلند کرنے اور ہر طبقہ میں احساسِ ذمہ داری پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں، ایسے واقعات کا سبب باب بھی نہیں ہو سکتا، اور جب تک ضمیر نہ جاگ جائے کوئی دوا ان بیماروں پر کار نہیں ہو سکتی۔

(۵ مئی ۲۰۰۰ء)

کھیل — آداب و احکام

انسان کی فطرت میں نہرت نے جو روائی اور تقاضے رکھے ہیں، ان میں ایک تفریح و تفریح بھی ہے، چاہے وہ شعر و ادب اور طرز و مزاج کے ذریعہ ہو یا کھیل کود کے ذریعے، اس لئے کھیل کود بھی ایک حد تک انسانی فطرت کا حصہ ہے، اسی لئے بچے جو ہر طرف کی تقسیم و ترتیب سے نا آشنا ہوتے ہیں اور بڑا و راست فطرتِ انسانی کے سخوش میں پلے ہیں، وہ بھی کھیل کود کی طرف رغبت رکھتے ہیں، پھر خدا کے نظامِ ربوبیت کو دیکھنے کر کے اپنے بچپن ہی سے ایسے کھیل کود کو جان رکھتے ہیں جو مردانہ مزاج و مذاق کے حامل ہیں، جیسے دوڑنا، کودنا وغیرہ، لڑکیاں بچپن ہی سے ایسے کھیل کود کی طرف راغب ہوتی ہیں جو زنانہ مزاج سے مطابقت رکھتے ہوں، جیسے اپنے کھانا، مہا زاد، کھانا پکانا وغیرہ۔

اسلام سے پہلے کھیل کود کے معاملہ میں بھی بڑی بے اعتدالی پائی جاتی تھی، یورپ جو اپنے آپ کو تہذیب و تمدن کا "انزلی معلّم" سمجھتا ہے، اس کا حال یہ تھا کہ غلاموں کے باہم قاتلانہ مقابلے کرائے جاتے، ورنہ دیوانوں سے مقابلہ کرا دیا جاتا، جو آخر ان ہی بے دراندہ ہلاکت پر ختم ہوتا، لوگ اس سنگِ دل نہ نقل کا تماشا شوق سے دیکھتے اور تالیاں دجاتے، یہ تھیں "سپیٹی" کہا جاتا تھا اور یورپ میں اس کے لئے بلا بڑے اسٹیڈیم بنے ہوئے تھے، پرہیزگاروں نے "مذبحِ اخلاق یورپ" میں تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔

اسلام مذہبِ قدرت ہے، جس نے زندگی کے ہر شعبہ میں طبی تقاضوں کی رعایت کی ہے اور جہاں کہیں بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے، وہاں افراط و تفریط کو دور کرتے ایک معتدل اور متوازن طریقہ کی رہنمائی کی ہے۔ اس نے بچوں کو کھیل کود کی بھی ہر طرف نئی نہیں کی، بلکہ مناسب نہ در و قیود کے ساتھ اس کی اہم نہرت مرست فرمائی۔ کھیل کود کے سلسلے میں

جو بیہوشی شرعی اصول ہیں، ان کو غلط سمجھنا یہ ہے کہ کھیل میں ان فامور کی رعایت کی جائے۔
 (۱) کھیلنے والے ایسا پاس اختیار کریں جو ستر ہو یعنی مرد ہو تو ناف سے لکھنے تک کا
 حصہ ڈھکا ہوا ہو، خواتین مردوں کے درمیان نہ کھیلیں، خواتین کے لئے خواتین کے سامنے
 پردہ کی حدود وہی ہیں جو مردوں کے لئے ہیں کہ ناف سے لکھنے تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہو۔ اس
 کی رعایت کے بغیر کھیلنا حرام ہے کیوں کہ حصہ ستر کو چھپانا شرعاً واجب ہے۔

(۲) ایسا نہیں ہو جو مختصر وقت میں پورا کیے جاسکتا ہو، جیسے فٹ بال، والی بال، ایسا
 طویل کھیل نہ ہو، جو آدمی کو شرعی فرائض اور اپنی متعلقہ ذمہ داریوں سے غافل کر دے،
 جیسے، خطرناک اور فی زمانہ کرکٹ، ٹاٹل، ایسے کھیل نہ کرو، اور اگر غیر بھی کرنا بہت سے
 غالی ہیں۔ فقہاء حنفیہ کے یہاں خطرناک بغیر جوئے کے بھی کر دے اور بعض احادیث سے
 بھی اس کی تائید ہوتی ہے، کیوں کہ یہ ایسا کھیل ہے جس میں دوسری توہماتی صرف گنہگار
 ہوتی اور انسان گنہگار کھیل میں لگا رہتا ہے، یہ چیز انسان کو نالغہ بناتا ہے اور اپنے اصل
 مقصد سے غافل کر دیتی ہے۔ کرکٹ کے شائقین سے معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ آج
 کل میں کیفیت بلکہ اس سے بڑھ کر کرکٹ دیکھنے والوں کا حال ہے، یہ کھیل شیطان کی
 تہمت کی طرح موبائل ہے کہ تہذیب حاصل ہونے میں کئی کئی دن لگ جاتا ہے اور نہ صرف
 اسٹیڈیم میں آنے والے بلکہ پوری دنیا میں کرکٹ کے شائقین کی وہی ہر آنکھیں اور نیو یارک
 کا ننگے لگائے رہتے ہیں، کہیں بھی کام کر رہے ہوں، تو ان کرکٹ کی طرف نگاہ پڑتا ہے۔
 طلبہ کے امتحان کا وقت ہے لیکن کرکٹ کا بخارا میں پر غلبہ ہے، دوسرا دور جس کی حالت یہ
 ہے کہ "ان میں سمائے تو رات کا کھائے" وہ بھی بال بچوں کی فکر سے آزاد کرکٹ دیکھتے اور
 کامیاب سننے میں محو ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسی قوم جس میں بزرگوں لوگوں کا وقت
 کے کھانے کو ترستے ہوں، ایسے کھیل مناسب نہیں اور شاید اسی لئے ترقی یافتہ ممالک میں
 یہ کھیل مقبول نہیں۔

(۳) ایسا کھیل نہ ہو جو بچے دوسرے کے لئے ایذا اور سالی کا باعث ہو اور جسم کو
 شدید نقصان پہنچنے کا کافی امکان ہو، جیسے فری اسٹائل کشتی اور باکسنگ وغیرہ، ایسے کھیل بھی

جاڑ نہیں ہیں۔

(۳) مردوں کے لئے زکوٰۃ کھیل اور عورتوں کے لئے مردانہ کھیل جیسے کشتی کھیل اور سست نہیں۔ ہر کیوں کہ آپ ﷺ نے مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔

(۵) کھیل خواہ کوئی بھی ہو اگر اس میں جوا ہو تو جائز نہیں، کیوں کہ جوا حرام ہے۔ جوئے سے سزا دی ہے کہ دونوں کھلاڑی آپس میں یہ شرط بانٹیں کہ جو ہارے گا وہ جیتنے والے نو اس شرط کے مطابق مال ادا کرے گا یا دوسرے لوگ کھلاڑی ہر آپس میں شرط کر لیں کہ اگر فلاں کھلاڑی جیتا تو الف، ب کو اور اس کا مخالف جیتا تو ب، الف کو اتنی رقم ادا کرے گا، یہ صورت قطعاً ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ اگر چند کھینے والے ہوں اور دوطرف شرط نہ ہو بلکہ ایک طرف شرط ہو، مثلاً یوں کہنا جائے کہ اگر تم جیت گئے تو میں تم کو اتنی رقم دوں گا اور میں جیت گیا تو تم کچھ نہیں دینا، یہ صورت جوئے میں داخل نہیں اور جائز ہے، اسی طرح کھینے والے آپس میں شرط نہ بانٹیں بلکہ ایک تیسرا شخص کہے کہ تم دونوں میں سے جو جیت جائے گا میں اسے اتنی رقم دوں گا، یہ صورت بھی درست ہے، کیوں کہ یہ جوائیں نہیں۔ انعام ہے۔

(۶) ایسے کھیل جس سے جسمانی ریاضت ہوتی ہو، جو صحت انسانی کے لئے مفید ہو اور جس سے انسان کے اندر قوت و اہمیت بھج جائیگی ہو، مستحب ہے اور اسلام ایسے کھیل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

یہ کھیل کے سلسلے میں بنیادی شرعی اصول ہیں اور ان کی روشنی میں مختلف قسم کے کھیلوں کے بارے میں حکم شرعی جانا جاسکتا ہے۔

کچھ کھیل جن کا احادیث سے ثبوت ہے، یہاں ان کا ذکر مناسب محسوس ہوتا ہے۔
 ﴿دوز﴾ کو آپ ﷺ نے پسند فرمایا، خود آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوز فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیس کہ شش پہلے حضور ﷺ سے بڑھ جاتی، جب میرے جسم بھاری ہو گیا تو آپ ﷺ مجھ پر سبقت لے گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ

اس کا بدلہ ہو گیا، عہدہ بقللک المسبقہ حضرت سید بن اکرم علیہ السلام ہی میں کرنا تھا جس سے ایک شخص نے اسٹان کیا کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ مدینہ تک دوڑ کا مقابلہ کرے؟ یہ شخص اتنا تیز ووزن تھا کہ لوگ اس پر سبقت حاصل نہیں کر پاتے تھے، میں نے اس سے کہا کہ تم کو کسی کی عزت و شرافت کا بھی خیال نہیں، یعنی تم پر بڑے چھوٹے کو دعوت مقابلہ دے رہے ہو، اس نے کہا کہ سوائے رسول اللہ ﷺ کے میں کسی اور کو دعوت مقابلہ دینے سے باز نہیں آ سکتا، حضرت سید رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے اجازت چاہی اور مقابلہ کیا تو سبقت حاصل کر لی۔ (ذیل ۱۱۱۱۱۱۱۱: ۱۱۱۱۱۱۱۱) اسی لئے فقہاء سے جائز قرار دیتے ہیں۔

✽ سلام کشی کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ رکانہ ہند عرب کے مشہور پہلوان تھے، انہوں نے آپ ﷺ کو دعوت مقابلہ دیا، آپ ﷺ نے قبول فرمایا، کشتی ہوئی، آپ ﷺ جیت گئے اور یہی شکست حضرت رکانہ چچ کے قبول اسلام کا باعث بنی۔ (ذیل ۱۱۱۱۱۱۱۱: ۱۱۱۱۱۱۱۱)

گھر کشتی سے مراد یہاں صرف وہ کشتی ہے جس میں فریق مخالف کوزمین پر گرا دیا جائے، وہ فری و ناکل کشتی جس کا آج کل رواج ہے اور جس میں فریق مخالف پر آزادانہ تکلیف دہ وار کئے جاتے ہیں اور بعض دفعہ شدید جسمانی نقصان پہنچایا جاتا ہے؛ اخلاقی اور انسانی حدود سے متجاوز ایسی کشتیوں بالکل جائز نہیں اور حرام ہیں۔ موجودہ زمانے میں جو زور کرائے بھی کشتی کے حکم میں ہے، کیوں کہ اس کا مقصد بھی جسمانی اور زخم اور مدافعتی صلاحیتوں کو پرہیز کرانا ہے، ایسا کرانے کا ایسا مقابلہ جائز نہیں جس میں دوسرے فریق کو ہر قسم کا نقصان پہنچانے کی اجازت ہو۔

✽ تیراکی کو بھی حضور ﷺ نے پسند فرمایا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہند کے ذکر کے سوا ہر چیز ہو بلشب ہے سوائے چار چیزوں کے شوہر اپنی بیوی سے دل لگی کرے، اپنے گھوڑے کی تربیت کی جائے، مقررینوں کے درمیان چلنے اور تیراکی کا فن سیکھنا۔ (الجامع الصغیر: ۲۳) ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے بچوں کو تیراکی اور تیر اندازی سکھانے کی ترغیب دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل شام کو خاص طور پر تیراکی، تیر اندازی اور گھوڑ سواری سکھانے کی نصیحت فرمائی تھی اور اس سلسلہ میں ان کو ایک خط لکھا تھا۔ (فیض اللہ: ۲۷۷: ۲۷۸)

گھوڑہ روز بھی جائز ہے آپ ﷺ نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ گھوڑہ کی دوڑ کا مقابلہ کر لیتے، جو گھوڑہ پیچھے رہے اور جگے جگے ہوتے ان کے لئے دوڑنے کی حد حقیقہ سے بیچہ الوداع تک ہوتی اور جو بھاری بدن کے ہوتے ان کی 'نحمیۃ الوداع' 'سے' 'مسجد بنو زریق' تک (بخاری مع الترمذی ۲۱۴۳) گھوڑہ کے علاوہ دوسرے جانور جیسے 'اونٹ' کی دوڑ کا ذکر بھی جائز ہے، خود حدیث میں اونٹ کی دوڑ کا ذکر موجود ہے، لاسبق الاغی، بصل او خف او حافر (ابوداؤد) لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس وقت ہے جب کہ اس میں قمار اور جوئے کی سورت نہ ہو۔ آج کل جو گھوڑہ دوڑ ہوتی ہے، جس کا اصل مقصد جوای ہوتا ہے، یہ جائز نہیں۔

حیراندازی کی بھی آپ ﷺ نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہر کام جو تفریح کا طبع کے طور پر کیا جاتا ہے، 'ناروا' ہے، 'سوائے تین باتوں کے، ان میں ایک حیراندازی کا ذکر فرمایا (ترمذی) ابھی روایت گنہریجی ہے کہ آپ ﷺ نے بچوں کو حیراندازی سیکھنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے بچوں کو حیراندازی سکھانے کا حکم فرمایا، 'گو یہ روایت ضعیف ہے۔ (ابو داؤد مع الضعیف ۳۸۴-۳۸۵) موجودہ زمانے میں بدعتی و فیرہ کی نشاۃ بازی بھی اسی غم میں ہے۔

(۱۹ فروری ۱۹۹۹ء)

ٹریفک — شرعی ہدایات

گمراہ شدہ حکومت کے اعلان کے مطابق ہمارے شہر میں ٹریفک یعنی گاڑیوں کا بہت زیادہ گھونٹا ہے۔ حکومت کی طرف سے واقفانِ لوگوں میں ٹریفک کا شعور پیدا کرنے کی قرض سے اس طرح کے نئے مٹائے جاتے ہیں، جو یقیناً ایک سنگین قدم ہے۔ وہ قہر ہے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، بے اصولی اور نامناسب حد تک جلد بازی کی وجہ سے حادثات میں روز بہ روز اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں اخبار سڑک حادثہ کی اطلاع سے خالی نہ آوے اور کچھ بلستیں اس کی وجہ سے پیش رفتی آویں۔ اسام نے اس مسئلہ میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے اور قانون وحدیث میں ہمیں اس مسئلہ میں اصولی ہدایت مل سکتی ہیں۔

بنیادی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں دو ہیں جن کا شریعت نے تقسیم دیا ہے اور کچھ باتوں سے شریعت نے منع فرمایا ہے، ان باتوں پر یقیناً عمل کرنا ضروری ہے، ان میں کسی کی اضافہ کی گنجائش نہیں، کچھ چیزیں دو ہیں کہ ان کا حکم دیا گیا ہے اور ان سے منع کیا گیا ہے، ان سے ایسی مصلحت متعلق ہے کہ نہ مراعات شریعت میں اس کے معتبر ہونے کا ذکر ہے اور نہ معتبر ہونے کا، ان چیزوں کے بارے میں حکومت کو حق ہے کہ عام لوگوں کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی انتظامی قانون بنائے اور حسب ضرورت لوگوں پر کسی پہلو کو لازم قرار دے۔ اس منہ کے اصول قانون کی اصطلاح میں ان کو ”مصلحت مرسلہ“ کہہ جاتا ہے، جیسے: انسان دائیں بھی چل سکتا ہے اور بائیں بھی، شریعت میں کوئی ہدایت نہیں ہے کہ چلنے میں کون سی سمت اختیار کی جائے اور کون سی سمت اختیار نہ کی جائے حکومت حفاظتی نقطہ نظر سے عوام کو بائیں نہ کر سکتی ہے کہ وہ مہینہ سمت سے ہی سفر کرے، اس

سکرونی قبرست میں۔

اس لئے نیک ہے کہ انہوں کو اصرار نہ رکھئے جسے نہیں چاہتے تھے اور میں
 کہتے ہیں کہ نیکے کے اور نہ نیکے کے اور نہ کسی قسم پر ٹھہرانے کے اور کسی مقام پر
 نہ ٹھہرانے کے یہ انتظامی نوعیت کے قوانین ہیں جن کا مقصد یہ دینی جان اور دینی
 سواری کو تحفظ ہے۔ چاہے وہاں کی مخالفت یہ شرعی فریضہ ہے اور منعمات کے اپنے
 قوانین کی اطاعت کو ہم نے مہربانی ہے تو احکام شریعت کے متصادم نہیں ہیں۔ اس لئے
 ان اصول و ضوابط کی رعایت پر ملامت ہے اور ان کی رعایت نہ کرنا نہ صرف قانون شکنی
 کی مخالفت ہے بلکہ مہربانی نہ صرف دینی اور دنیاوی جان و مال کی حفاظت میں یہ احتیاطی کی
 وجہ سے شرعاً بھی یہ فیصلہ افضل ہے اور نہ وہ باعث ہے۔ اس لئے یہ بھی غلط نظر سے لگے
 ان میں جو قوانین کی رعایت کا یہاں لفظ نہ لکھا ہو وہی ہے

ترجمہ — انسان کی چال کے بارے میں ہدایت دینی ہے کہ اس سے غلبہ
 اور انہوں کا تقویٰ۔ انہوں نے خود کو نہ لے کر لیا

”وَلَا تَسْهَى فِي الْأَرْضِ مَرَحًا مَّا لِي تَعْرِفَ الْأَرْضَ
 وَلِي حُلُوعِ الْحِمَا مَنُوعًا“ (اور ۳۷)

”اور میں میں انہوں کو نہ تم زمین کو چھوڑتے ہو، نہ سہلی
 میں پہنا اس کو کھینچتے ہو۔“

ایک اور موقع پر اللہ کے نیک بندوں کی چال اور گفتار اور رفت و کار ذکر کرتے
 ہوئے فرمایا:

”وَعَدَدُ الرَّاحِمِ الْعَيْنِ يَفْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ خَوْفًا
 وَإِذَا خَاضَهُمْ لِحَاكِمُونَ فَأَنُورُ سَلْمًا“ (الفرقان ۱۳)

”رضمن کے پیچھے بندے وہ ہیں جو زمین پر بھڑکھڑاتی سے ساتھ
 چلتے ہیں اور جب لایان دیکھ ان سے سکھاتے ہیں تو سلامتی کی
 بات کہہ کر نکلتے ہیں۔“

زمین پر آکر چلنے کا یہ مطلب ہے؟ اس کا قیام، ملک و نظام سے کہہ بیٹے تھے
 ہوئے ہوں اور گردنیں تکلیف سے اکڑی ہوئی ہوں، لیکن ان کو کہہ بیٹے تھے کہ یہ ایک
 کیفیت نہیں، بلکہ ہر دو چال جس میں اپنا بڑائی کا اظہار ہو اور دوسروں کی تمغیر ہو،
 میں بدلت رہی ہے۔ آپ کا فری پر سوار ہیں اور آپ کو یہ لوگوں میں کہہ کر
 گاڑی آپ سے آگے رہے، آپ بلاشبہ کسی کو چھینے کو نہ دیتے ہوتے ہوتے کہہ بیٹے ہیں۔
 میں کے لئے کامزاسب طریقہ اختیار کرتے ہیں، ہمارے جو کامزاسب سے پریشان کرتے
 ہیں تو یہ بھی ان کو کہہ بیٹے ہیں کہ غصہ میں ہے۔ تو اس کی چال یہ ہے کہ آپ اپنی رفتار معتدل
 رکھیں، اور آپ سے آگے چل رہا ہے، اسے آگے رہنے دیں، اگر کسی کی سواری آپ سے
 پیچھے ہے، اس کی رفتار بہ مقابلہ آپ کی سواری سے تیز ہے اور راستہ میں اس کی گھبراہٹ
 ہے کہ آپ اسے آگے بڑھنے کا موقع دیدیں، تو آپ میں کو اپنا کام سنبھالنا نہیں اور
 اپنے دوسرے بھائی کو آگے بڑھنے دیں۔ یہ تواضع کی چال اور تواضع کی زبانیں "شبی
 ہون" ہے۔

مگر بعض قدیم نسب آپ کے ساتھ نہیں ہوتے اور آپ کی سمت سے دشمن
 کا اندیشہ ہو گا تو اہتمام کرتے کہ اپنے سواری کو معتدل رکھیں کہ سواری سے پیچھے نہیں اور اس
 کا مقصد یہ ہو گا کہ آپ چلنے کے احترام کو ملحوظ رکھا جائے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ
 ابن عمرؓ کی اونٹنی آگے بڑھ گئی، یہ اونٹنی بڑی سرکش تھی اور قابو میں نہ آئی تھی، صحابہ پہلے تو
 یہ بات گرواں گئے اور حضرت عمرؓ نے اپنے آپ کو جوارے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو
 اس پر ڈانٹ ڈپٹ بھی فرمائی، لیکن آپؓ نے اس کا برا نہ دیا اور حضرت عمرؓ کو اس
 سے منع فرمادیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اس پر دھمکاؤ نہ کرنا چاہئے کہ اس کی سواری
 آگے رہے اور دوسرے چھوٹے اس کے پیچھے چلیں۔

قرآن مجید نے اچھے انسان کی صفات یہ بھی بیان کی ہے کہ اگر کا بھلا لوگ اس سے
 اچھے کی کوشش کریں تو وہ سلامتی کی بات کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ یہ نہایت اہم بات ہے۔
 جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، راستہ میں چلتے ہوئے بار بار اس کی نوبت آتی

بے اثر ٹیکے کے اصول سے کاروائی، جعدہ و زامہ جیسی، اچھے قسم کے ڈاکٹر آنے لگے ہیں، کوئی اپنی ساری غلط فہمی پر تکیہ نہیں کرتے، آپ نے کوئی اپنی غلط فہم سے توبہ نہیں کرتے، کوئی بے موقعہ بارانِ نبی کریمؐ کو توبہ نہیں کرتے، کوئی کسی گناہ کی توبہ نہیں کرتے، ہمارے گناہوں کی توبہ کی اجازت نہیں، اس سے ٹریک کا نظام دیکھیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں ٹریک پر لے کر آتے ہیں اور اپنی غلطی پر پردہ ڈالتے ہیں، اگلے دن دوسروں کو سب دشمن کاٹنے لگتے ہیں اور بلا بد بانی مواتی رہتے ہیں، اگر دوسرا آدمی بھی یہی کرے گا تو دشمن اختیار کرے گا اس سے ماحول کے اور غم بھرنے، آپ پریشاں رہ جائے اور ٹریک پر ہم بوجھانے کا اندیشہ رہتا ہے، انہی صورتوں میں یہ آیت، ہر وہی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ یہ وقت برداشت، تحمل و رکھنا، تیرہ رکعت، چھ گھنٹے کا ہے، نہ ایک گھنٹہ تو کتنا بھینک رہا ہے، اگر دوسرے لوگ بھی بھول بیٹھتے ہیں، بھولنے کا نئے ہی بھولنے پر صبر کریں تو کائنات ہی کا نئے جمع ہو جائیں، وہ رکھیں، انہی گھنٹے کوئی جھڑپاتی نہ ہے۔

دعا، حالت کے اعتبار سے ہوتی ہے، جہاں اذکار ہو وہاں، تہجد پڑھ جائے، یہاں اذکار نہ ہو اور آب کے آگے تہجد پڑھتی ہے، وہاں تو گھنٹوں کو رشوری ہو جو آپ نے چھیچھے ہیں تو اب اس سب نرالی کے لیے تہجد کی اختیار کیجئے۔

حضرت سرمد بن ذی یزیدؒ جو عوام کی تعلیمات بیان کرتے ہوئے رسوں بخیر و برکت کی تقریر فرماتے ہیں کہ سب نہیں ملتی چلے جاتی تو تہجد پڑھتے اور یہ تقریر اس سے ہم راہی "بسم اللہ، فاذا وجد فجوة نص" (فاروقی حدیث نمبر ۲۹۹۹، ص ۱۷۸) یہاں پڑھنے میں وقفہ رہتا ہے، ہم نے ایک عہدیت ہے اور نماز کے لئے آگاہ کیا عہدیت کی طرف سبقت ہے، لیکن آپ بھی فرمادے کہ اس میں بھی اقامہ کا ارکان ہاتھ سے نہ چھوئے دیا جائے، ارشاد ہے "اذا انیسم الصلاة فاستووا بالوقار" (امام محمد بن حنفیہ) حضرت اس حسن زیدؒ سے مروی ہے کہ آپ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ساتھ ہونا، تہجد چھ گھنٹے کا کام نہیں، "عبدکم الکیفہ، فان النبر لیس بالانصاع" (امام حسن بن علیؒ)

راستہ پر بے ضرورت ہارن بجانا بھی پسندیدہ نہیں، اس سے تو مگے چلنے والے کو وحشت ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ حادثہ کا باعث بھی ہو جاتا ہے، اس لئے کبھی ہارن کی آواز سنجیدہ لوگوں کے لئے گراں خاطر ہوتی ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے راستہ چلتے ہوئے گھنٹہ بجانے سے منع فرمایا، عربوں کا طریقہ تھا کہ اونٹ کی گردنوں میں گھنٹیاں باندھ دیتے، جب پورا قافلہ چلتا تو راستہ گھنٹیوں کی آواز سے گونج اٹھتا، آپ ﷺ نے اس پر سخت تائید یدگی کا اظہار فرمایا۔ اس سے بے ضرورت ہارن بجانے کی قیادت پر روشنی پڑتی ہے۔ بعض حضرات نت نئی آوازوں کے ہارن گاڑیوں میں لگاتے ہیں، جیسے کتے کی آواز، چھوٹے بچے کے رونے کی آواز، یہ نہایت حق ناشائستہ بات ہے۔ اس آواز کے کمرہ ہونے کے علاوہ کوئی اس سے دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں اور چونکہ انھیں جانتے ہیں، جو خطرناک حادثہ کا باعث ہو سکتا ہے، اس لئے ایسی چیزوں سے گریز ضروری ہے۔

یہ بات بھی مناسب نہیں کہ جہاں پارکنگ کی جگہ نہ ہو وہاں گاڑی کو پارک کر دیا جائے، یہ دوسرے راستہ چلنے والوں کے لئے تکلیف اور مشقت کا باعث ہے، اس سے شریعت حرام ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کو بھی ایمان کا ایک درجہ قرار دیا ہے کہ راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کو کوہٹا دیا جائے، **موانعنا ہا اساطعہ الاذی عن الطريق** (مسند احمد، حدیث ۱۹۷۷۷) اذنی میں دو تمام چیزیں داخل ہیں جو تکلیف دہ ہوں، خواہ وہ گندہ کی یا نجاست ہوں یا کچھ اور، اس لئے بے جگہ گاڑی کا کھڑا کرنا بھی اس میں شامل ہے، کیوں کہ اکثر اوقات اس کی تکلیف راستہ چلنے والوں کے لئے گندہ کی سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی حکم میں یہ ہے کہ بیروں اور دروازوں کے بجائے کیرورن تیل پر ڈال دیا جائے چٹائی جاتیں، مگر یہ یقیناً دوسرے راہ گیزوں کے لئے تکلیف واذیت کا باعث ہے اور اس سے پھیلنے والی آلودگی عام لوگوں کے لئے بھی مضر اور نقصان دہ ہے۔

یہ بھی ضروری ہے کہ پیدل چلنے والے گاڑی والوں کا اور گاڑی پر چلنے والے پیدل چلنے والوں کا خاص کر عورتیں، بچے اور ضعیف لوگ، جو جلد راستہ طے نہیں کر سکتے، ان کی رعایت ملحوظ رکھیں۔ رسول اللہ ﷺ نے راہ گیزوں کو عورتوں کی پابستہ خیمہ صی رعایت کا حکم

ٹیلی فون — آداب و احکام

اس میں شبہ نہیں کہ یہ جو دھندلمی، استغاف اور ایجاد و اختراع کا عہد ہے، انسان نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت فکر کو استعمال کر کے اپنی تیز رویوں اور جدوجہد میں کئی وضعی میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ قضا و ہوا، سندر، رشتہ کی کھینچوں یا انسان کا غور، پاپہ، جوہر، انسان نے ایک حد تک ان سب کو ملحوظ رکھ کر قوت میں لے لیا ہے۔ ان ایجادات میں ایک اہم دفعہ ایوان اور مواصلات کے ذرائع میں ہونے والی ترقی تھی۔ ترقی ہے۔ کل تک انسان اپنی آواز کو ایک دو فرلانگ بھی پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لیکن آج دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دیکھو تو دوسرے کونے پر دنیا بھر کا پیغام ہر پہلو سے پہنچا سکتا ہے، مثلاً غرض کے ورہے سات سندر، پارہے والے انہوں سے گفت و شنید کا یہ رابطہ قائم کر سکتا ہے کہ گویا وہ اس کے سامنے موجود ہے۔ ٹیلی فون کے نظام میں مصنوعی سیروں کی مدد سے اس کی تیز رفتاری اور پستی کی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔

غور کیا جائے تو پیغام رسانی کے یہ ان دلچسپ ذریعے اسلام کے بعض عقائد و روایات کی تصدیق ہیں۔ قرآن میں ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے، گویا ہر شے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ملتا رہتا ہے اور اسی کے مطابق پوری کائنات سرگرم رہتی ہے۔ دنی کا نظام بھی ایسی طرح ہے کہ بھی بڑا اور استعداتی ہے۔ سب سے خواہش ہوتا ہے، انہی فضا و ہوائی کے قلوب پر نقش ہو جاتا ہے، انہی فرشتے دن و شب صورت میں خبر کے پاس آتے ہیں اور اسے اللہ کا حکم ملتا ہے۔ مادہ پرستوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جب ہر دہائی پر کس طرح دینی نازل ہوا کرتی تھی اور کائنات دوسری طرح نہ ان کا پیغام ملتا ہے۔ وہ اس کے دن کے درمیان کوئی خدا ہی رابطہ نہ ہو نہیں دے پائی ہواں کے

مذہب یہی ہے۔ سبھی کے اس تمام نام سے نظر یہ کہ امت پر وہ کیا کہی گئی ہے۔ اس کے بعد جو
 نہ ہونے کے باوجود ایک مباح سے دوسری جانب بیانات کی ترتیل کو متنبہ رہنا چاہیے۔
 عاجزوں کو نے اس کی طاقت حاصل کر لی ہے تو وہ مطلق سے لئے یہ کیا ہوتا ہے۔
 نہایت کے لئے قطع بخش ایچ دانت میں سے ایک ٹیبلٹ ہے، جو مصلوں کو کم
 کرتا ہے۔ اگر ان کی فاسٹوں کے باوجود ایک کو دوسرے کے کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے
 اور شام دن کی زبان میں "نیم کو ایک گونہ" دو سال "بنا نے" کی علامت رکھتا ہے۔
 ۸۷ء میں "انڈین ریڈیو ریڈیو" نے "نمائندہ رسالے فون" کو جو پیش کیا اور "اب موبائل فون
 نے گویا اس نکتہ کو اوج کمال تک پہنچا دیا ہے۔ اب فون کا ہونا اصل سرکاری مہدیہ اور یہ
 بڑے کاروبار یا صنعت کار ہونے کی علامت نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ فون رکھنا شہری زندگی کے
 لازم میں سے ہوتا جا رہا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی مفید چیز کا حاصل ہو جائی
 بڑی کامیابی ہے، لیکن شاید یہ درست نہیں۔ کسی چیز کے حصول سے زیادہ ہم اس کا
 استعمال ہے اور یہ ہمارا ہی قرآن وحدیث کی سے مل سکتی ہے کہ کس چیز کو مستعمل کر
 کر رہے ہو؟ استعمال کا کون سا طریقہ درست ہے اور کون سا نادر؟

فون دراصل ایک طریقہ کی طاقت ہے، اس لئے غیہ کی طور پر جو احکام و آداب
 طاقت کے ہیں وہی فون پر منتقل کرنے کے بھی ہیں۔ آپ بھی نے کسی کے یہاں جانے
 کا یہ ادب بتایا ہے کہ پہلے سلام کرے پھر داخل ہونے کی اجازت چاہے۔ (ابو ذر من بعد)
 ہی شبیل: اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی مسلمان کو فون آیا جائے تو پہلے "السلام علیکم ورحمۃ اللہ
 وبرکاتہ" کہنا چاہئے۔ پس کہ ماس سے پہلے مسلمانوں نے ساتھ فون میں ہیں، اس لئے
 غیر مسلموں کو کسی دور کا احترام سے مخاطب کرنا چاہئے۔ غیر مجرم ہر دوس اور عورتوں کو سلام
 کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر اہلکار ۵۰۰۰ کے اس میں فون کو اندیشہ ہے، پھر کہ فون پر
 گفتگو میں یہ اندیشہ کہ ہے اس کے ایک حد تک فون پر اگر اچانک غیر مجرم سے ملاقات
 ہو جائے تو سلام کی گنجائش ہے، لیکن امتیاز بہتر ہے۔

بعض حضرات فون کرتے ہوئے اپنا نام نہیں بتاتے، بلکہ بعض اوقات تو دریاخت

کرنے کے باوجود نام نہانے سے گریز کرتے ہیں، یہ نئی بات ہے۔ اس سے مخاطب کو بدست ہوئی ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سلام کرنے کے بعد خود ہی اپنا نام بتا دے کہ میں فلاں شخص گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک بار حضرت جابرؓ خدمت نبویؐ میں حاضر ہوئے، دروازہ پر دستک دی، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: کون؟ عرض کیا: میں، آپ ﷺ نے ان کے اس جواب کو ناپسند فرمایا۔ (بخاری و مسلم جابرؓ کیوں کہ "میں" سے آنے والے کو پہچانا نہیں جاسکتا ہے، اس لئے اپنے نام کی صراحت ضروری ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضرت مرثد کے پاس گئے تو فرمایا: "مستافون ابو موسیٰ" یعنی ابو موسیٰ حاضری کی اجازت چاہتا ہے، اسی طرح فون کرتے ہوئے پہلے اپنا نام بتا دے۔

جس شخص سے گفتگو کرنی ہو، اگر اس کا نام ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہ ہو تو خود ہی وضاحت کر دینا چاہئے کہ میں فلاں شخص ہوں اور فلاں شخص سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی نظیر آنحضرت ﷺ کے مکتوبات ہیں، کہ آپ ﷺ نے جتنے خطوط لکھے ہیں، ان میں خط کے آغاز پر اپنا نام اور پھر متوجہ الیک کا نام لکھا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ، جن بارگھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرو اور اجازت نہ ملے بلکہ خاموشی اختیار کی جائے، تو واپس آ جاؤ۔ (بخاری و مسلم ابی سعید الخدریؓ، ٹیلیفون کی تھکن گویا ملاقات کی اجازت حاصل کرتا ہے، لہذا اگر تمہیں بارفون کی تھکن پہنچنے کے باوجود فون نہ اٹھایا جائے تو سمجھنا چاہئے کہ اس وقت ملاقات کی اجازت نہیں ہے اور فون کا ریسورس رکھ دینا چاہئے۔ بار بار تھکن بجا کر تنگ نہ کرنا چاہئے۔

آپ ﷺ کا طریقہ تھا کہ دروازہ پر اس طرح دستک دیجئے اور اس طرح سلام کرتے کہ سونے والوں کی فینڈ خراب نہ ہونے پائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات دیر گئے یا ایسے اوقات میں شدید ضرورت کے بغیر فون کرنے سے گریز کرنا چاہئے جس میں مخاطب کے سونے اور آرام کرنے کا معمول ہو۔ اگر کسی شخص سے طویل گفتگو کرنی ہو تو چاہئے کہ پہلے اجازت حاصل کر لی جائے کہ مجھے اتنی دیر گفتگو کرنی ہے، اگر مناسب ہو تو

اسی وقت منتظر کریں یا کوئی وقت مقرر کر دیں، اس میں دونوں کے لئے راحت ہے۔ قرآن مجید نے کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت لینے کا اصول بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہی تمہارے لئے باعث پاکیزگی ہے۔ ”ہو از کسی لکھ“ (النور: ۲۷) یعنی اس اخلاق اور برکت سے تمہارے قلوب ایک دوسرے سے پاک اور صاف رہیں گے۔ قرآن نے اس حکم سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص اپنی مشغولیت کی وجہ سے غفلت کرنے سے معذرت کر دے تو اس کا برا نہ ماننا چاہئے اور نہ اسے تکبر پر محمول کرنا چاہئے۔ کیوں کہ ہر شخص کے اپنے مشاغل ہوتے ہیں، اس میں دلیل اخلاقی کسی طرح مناسب نہیں۔

قرآن مجید نے ایسی جگہوں پر بلا اجازت آنے کی اجازت دی ہے جو رہائشی ہوں۔ (النور: ۲۸) اس سے یہ بات اخذ کی جاسکتی ہے کہ پبلک مقامات جیسے ایر پورٹ، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ، سرکاری اور نجی عوامی اداروں کو ان کے مقررہ اوقات کار میں کسی بھی وقت فون کیا جاسکتا ہے اور ان اداروں سے متعلق تفصیلی استفسار پیشگی اجازت کے بغیر بھی کرنے کی گنجائش ہے۔

آپ جیڑے، ارشاد فرمایا کہ تم پر ملاقات کرنے والوں کا بھی حق ہے ”ان لزو دك علیك حقاً“ ملاقات کے لئے آنے والوں کا حق یہی ہے کہ ان سے ملاقات کی جائے اور کسی شرعی یا طبعی مجبوری کے بغیر ملاقات سے انکار نہ کیا جائے، کہ اس میں ملاقات کو آنے والے کے ساتھ بے احترامی اور بے مروتی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہی حکم ٹیلیفون کا بھی ہو گا۔ بلاوجہ فون پر تشکو کرنے اور جواب دینے سے انکار کرنا بجا اخلاقی کی بات ہے اور ایک طرح کی حق تلفی ہے، اس سے بچنا چاہئے۔ اسی طرح جموٹ بولنا اور جتے ہوئے موجود نہ رہنے کی اطلاع دینا گناہ ہے، البتہ اگر جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لئے جموٹ بولنے کے سوا چارہ نہ ہو اور سچی اطلاع دینے میں کسی مسلمان کو نا حق گزند نہ پہنچے گا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں ایک اہم تر مقصد کے لئے جموٹ بولنا جائز ہے، لیکن عام حالات میں اس طرح جموٹ بولنا نہ شرعاً درست ہے اور نہ اخلاقاً۔

آج کل بعض ایسے فون بھی ہیں جن کے استعمال کرنے کی صورت میں فون کرنے

والے اور وصول کرنے والے دونوں ہی کو پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں فون کرنے صرف وصول کرنے والے کو زبردستی کر کے بھی مرغوب ہوتے ہیں۔ ویسے فون کا استعمال دوسری صورتوں میں درست ہو سکتا ہے، یہ تو پہلے ہی سے فون پر بات کرنے کی اجازت ملے لی گئی ہو یا فون کرنے والا دوسرے طریق کی اجازت بھی ادا کرنے کو تیار ہو اور اس سے وہ مطلوبہ اجازت ادا کرنے کی پیشکش کرے۔

جنس حضرات فون میں موسیقی گنگا لیتے ہیں کہ گرو فون کرنے والے کو کچھ ایسا انتظار کرنا پڑے، تاہم اس سارے محظوظ ہونے، اسلام ظاہر، موسیقی اور ساز دسار گلی کا دخل نہیں، اس لئے فون کے ساتھ موسیقی کے ساز گنگا کرابت سے ملتی نہیں، یہ اخلاقی تقاضوں کے بھی معنی میں ہے، کیوں کہ ہر فون کرنے والا اس موسیقی کے سننے پر مجبور ہو گا، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص تکلیف دہ ٹیڈی بے والا ہو، ظاہر ہے ایسے لوگوں کے لئے یہ موسیقی برا ظاہر ہی ہوگی۔

بعض جگہ بریاد فون کرتے، فون کی گھنٹیاں بھا کر پریشان کرنے کے واقعات سننے میں آتے ہیں، ایسی بھی شکایتیں سنی جاتی ہیں کہ فون برکائی ٹھونک کیا جاتا ہے، جنس باتیں کہی جاتی ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں اور دوسروں کو ہر ساں کیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں جسے ناپسندیدہ اور ناگوار ہیں، یہ نہ صرف اسلام کے خلاف ہیں بلکہ عام تقاضے اخلاق کے بھی مغاثر ہیں، اور گناہ ہے نہ اتنی بھی، جن سے خود کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

فون ایسی ملاقات ہے جس کی اجازت ادا کرنی ہوتی ہے، اس لئے فون پر مختصر اور ضروری باتیں کرنا چاہئے، غیر ضروری اور خود بخود کسی شخص کو ناامراں اور فتنوں شرمی ہے اور فتنوں خرابی کو اسلام نے جس قدر پسندیدہ ہی نہ لگا، نہ دیکھتا ہے، وہ ظاہر ہے۔ آپ کو نے ٹوش لگائی کو پسند فرمائی ہے، اس لئے کسی متعارف شخص فون ہو یا غیر متعارف شخص کا، نرم گفتگو کرنی چاہئے، جس سے مخاطب باتوں کو انکسٹنٹ اور دلچسپی نہ ہو، اپنی عورتوں کو غیر محرم مردوں سے مشکوٰۃ کرنی پڑے تو اس کا خیال رہے کہ بات نیت میں فوج اور عداوت

کا اظہار نہ ہو، اس سے منع کیا گیا ہے، کیوں کہ ایسی گفتگو مریدانہ ذہن پر گہرے اثرات کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو سکتی ہے۔

ملاقات کا اہم یہ ہے کہ ملاقات کے اختتام پر دوبارہ سلام کیا جائے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا فون پر بھی گفتگو کا اختتام سلام ہی پر ہونا چاہئے، تاکہ اس سنت پر عمل ہو سکے، غرض فون ایک بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس کے استعمال میں شرعی حدود و آداب کی رعایت ملحوظ نہ رکھی جائے تو اسی قدر باعثِ زحمت بھی ہے۔

(۱۳۱ نومبر ۱۹۹۹ء)

تہذیب کے نام پر بد تہذیبی

رسول اللہ ﷺ نے قیامت کی جو علامات بتائی ہیں، ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بہت سی برائیوں کا مہذب اور شائستہ ناموں سے اور کتاب کریں گے، شراب پیئیں گے لیکن ان کے دم بدل دیں گے، سود کھائیں گے اور ان کا نام بیکہ اور دے دیں گے، وراثت یہ برائی کی سب سے بدترین شکل ہوتی ہے، کیوں کہ اس میں بھلائی کے نام سے برائی کی جاتی ہے، تہذیب کے نام پر بد تہذیبی کو روا رکھا جاتا ہے، آزادی کے نام پر نفس کی غلامی کی راہ ہموار کی جاتی ہے، سلام جس وقت اس دنیا میں آیا، اس وقت بھی کم و بیش یہی کیفیت تھی، عربوں کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل کہتے تھے، لیکن پوری طرح شرک میں غوطہ تھے، بہت سے لوگ مرد و عورتیں بے لباس تعبد اللہ کا طواف کرتے تھے، اور اسے نیکی تصور کرتے تھے، کہ جن کپڑوں میں ہم نے کٹنا دیا ہے، ان میں کیوں کر طواف کیا جائے، اہل مکہ اپنی امتیاز کو قائم رکھنے کے لئے میدان عرفات نہیں جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اس حرم میں احد و دھرم سے باہر کیسے جا سکیں۔

جب کوئی انسانی سرور مٹا دیا جائے، وہ پڑتا ہے، اور جو سنت پونہ سنتے سنہ کو روا رکھتا ہے، اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، وہ بدی کو نیکی اور برائی کو اچھائی ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، مغربی تہذیب نے آج بھی صورت اختیار کر رکھی ہے، آج بہت سی سلسلہ اخلاقی برائیاں، تہذیب و ثقافت کے نام پر روا ہو گئی ہیں، جو لوگ اس سے اختلاف رکھتے ہوں اور اسے برا جانتے ہوں ان کو تہذیب نہ آئندہ اور تشدد دکھایا جاتا ہے، اور آج کل تو ایسے نوک نیاڑ پرست اور انتہا پسند بھی کہے جاتے ہیں، اور پوری قوت کے ساتھ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ طوطا یا کرم مغربی ثقافت کو اہل مشرق پر مسلط کروایا جائے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی "یوم عاشقان" کا نکتہ ہے، جو "مغربی" کو ماننا جاتا ہے،

مغربی ممالک میں تو مدت سے اس کی دھوم مچی جاتی تھی۔ ہندوستان میں دک اسے کسی مہذب قوم کے مہندرات کی طرح واقف و تجربت کے طور پر ذکر کیا کرتے تھے۔ لیکن عیسائیوں کی نئی اصطلاح کے تحت مشرقی ممالک میں مغربی تمدن کی جو یلغار شروع ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اب ہندوستان میں بھی آوارہ خیال لوگوں کے لئے یہ ایک محبوب دن بن گیا ہے۔ مٹا ہے کہ اس معاشرت سے ایک دوسرے کو بھیجنے کے لئے فحش مضامین اور فحش تصویروں کے کارڈ بھیج رہے ہیں، خاص اس مناسبت سے ایک بنائے جا رہے ہیں، اگر اس خیال سے سلسلہ کو روکا نہیں گیا تو ائمہ دین یہ کہ یہ بد اخلاق کی اشاعت و ترویج کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا، اور معاشرہ پر نہایت ہی فحش اثرات مرتب ہوں گے، پھر ہمیں اس تہذیب کو بھی قبول کرنے کے لئے تیار رہنا ہوگا جس میں انسان کو اپنے جسم پر لباس بھی ہو جو محسوس ہونے لگے، جس میں نکاح کے بندھن سے انسان کو اپنی آزادی مقید ہوتی نظر آتی ہے، اور جس میں محسوس کی گئی کی شرافت و اخلاق کے معاملے سے گریز الگ رہتی ہیں، کیا ہم ایشیائے مشرقی میں اور ہندوستان جیسے مذہبی ملک میں جہاں مسلمان ہی نہیں، ہندو بھی عفت و عصمت کو انسانی جوہر سمجھتے ہیں، اور جن کے نزدیک عینا کا سب سے بڑا وصف ہے اس کی حیا، اور پاکدامنی تھی، دین و اخلاق اور شرافت و حیا سے آزاد ثقافت کو دعوت دینا چاہتے ہیں۔

اسام نے حیا کو کس قدر اہمیت دی ہے؟ کہ اسے ایران کا ایک جزو قرار دیا گیا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حیا بہر صورت خیر و بھلائی ہے، العیاء ضعفة عن الایمان (مسلم حدیث نمبر ۶۷۵) حضرت عمران بن حسان سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ حیا بہر صورت خیر و بھلائی ہے، العیاء ضعیفہ کلہ (ابن ماجہ حدیث نمبر ۳۷۹۹) حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے آپ ﷺ کا ارشاد منقول ہے کہ جس شخص کو حیا نہ ہو وہ کسی بھی برائی کا مرتکب ہو سکتا ہے، اذا لم تسنحی عاقل حاصلت (ابن ماجہ حدیث نمبر ۳۷۹۷) حیا و دراصل انسان کو برائی سے باز رکھنے اور نیکی کی طرف لے جانے والی طاقت ہے۔

حیا بہر معاملہ میں مطلوب ہے، رسول اللہ ﷺ کو اگر کوئی ایسا مسکد یون کرنا ہوتا جو

مرد و عورت کے صنفی معاملات سے متعلق ہوں تو اس کے لئے بہت سی پردہ وار تعمیر اختیار فرماتے، خواتین کو، اگر ایسا مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ ازواجِ مطہرات کے واسطے سے دریافت کرتیں، حضرت علیؓ کو بھی کوئی ایسی وہ نادہ جو صنفی پہچان کے وقت انسان کے جسم سے نکلتا ہے، اور جس کی نوبت جنسی اتصال سے پہلے پیش آیا کرتی ہے، کے بارے میں حضور ﷺ سے سوال کرنا تھا۔ تو چون کہ حضرت فاطمہ صاحبہؓ اسی رسولِ آپ ﷺ کی زوجیت میں تھیں، اس لئے مار سے حیا کے آپ ﷺ سے دریافت نہیں کر سکے۔ اور حضرت مقداد بن اسودؓ سے استفادہ کر لیا۔

فرد رسولی اللہ ﷺ کی حیا کا حال یہ تھا کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا و وار تھے آپ ﷺ کی حیا کا حال یہ تھا کہ کبھی کسی غیر محرم کے ساتھ آپ نے تنہائی اختیار نہیں فرمائی، عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حیا کا عنصر زیادہ رکھا ہے، اور یہ ان کی فطرت اور ضرورت کے عین مطابق ہے، اسی لئے ان کے لئے پردہ کے احکام رکھے گئے، سات لباس کو مردوں اور عورتوں کے لئے ضروری قرار دیا گیا، نماز میں خواتین کی صفِ پیچھے رکھی گئی، نکاح میں کنواری لڑکی کے لئے خاموشی اور ضامندی قرار دیا گیا، اور زبان سے اظہار ان کے لئے ضروری نہیں سمجھا گیا، میاں بیوی کو بدایت دی گئی کہ وہ خلوت کی باتوں کو لوگوں سے مخفی رکھیں، اور انہیں دوسروں کے سامنے زبان پر بھی نہ لائیں، لباس و پوشاک، آواز، چال و فعل، گفتگو، غرض تمام امور میں تقاضے حیا کو ملحوظ رکھنے کی تلقین کی گئی۔

انہوں کو لوگوں نے محبت کے نفاذ کو بھی یاد کر لیا ہے، اور بے شرمی اور بے غیرتی کو محبت جیسا باعزت نام دے دیا ہے، محبت بے غرضی اور پاکیزہ چاہت کا نام ہے، جس چاہت کا مقصد نفس کی آگ کو نفاذ فراہم کرنا اور بے لگام خواہشات کی پیاس بجھنا ہو وہ بے غرض چاہت نہیں ہے، جو چاہت مصلحتوں کی تکمیل سے عبارت ہو، وہ تو پاکیزگی سے نا آشنا ہے، اسلام دینِ محبت ہے، اس نے ہر شئی سے محبت کا سبق دیا ہے، خدا سے محبت، خدا کے رسول ﷺ سے محبت، ہر مسلمان اور ہر انسان سے محبت، اللہ کی ہر مخلوق سے

محبت، دانا، پاپ اور بھائی، بہنوں سے محبت۔ یہ ایک تھمت محبت ہے، جسے ہم محبتوں اور محبتوں
پیش کرتا، جو ہمارے میں پائے گزرتی ہے، اس میں ہر شخص ہے، اور اس میں دانا، پاپ اور بھائی ہے۔
مرد و عورت کا ایک دوسرے کی طرف رجحان یہ بھی نہرت، زمانہ کا فیکہ ہے۔
اور زمانہ انوں کی شکلیں نے لئے یہ ایک سماجی ضرورت ہے، لہذا وہی نے اس کے لئے
حلال اور ناجائز صورت رکھی ہے، مگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کی طرف میدان محبتوں کرتا ہو تو
شریعت میں اس کے لئے ایک پائیدار طریقہ ہے کہ ماہانہ اس نے ہر دو گھنٹوں کے ذریعہ حلال
بھائی کیا ہے، اور طریقہ کی وضاحت میں ہے ایک دوسرے کے ساتھ زمانہ کا معاملہ ہو کر
لیا جائے، جو "چھوٹا نکاح" کہتے ہیں، اس میں پائیزگی ہے وہ پندرہ دنوں اور چھ مہینوں کے
کے نفس کی تسکین کا سامان خریدنا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ بھائی ایک دو - - کا ساتھ دینے اور
ہیشہ دیکھ سیکو کو پانچنے کا ایک، و عزت و عبادہ ہے، یہ عبادہ خود و غرض کا نہیں، بلکہ ایک
دوسرے کے جوہر کو اچھے کا ہے، اسی لئے آپ بھی نے ارشاد فرمایا کہ نکاح دو انسانوں
کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے، یہ پائیزہ محبت ہے، اسی لئے جوں جوں حسن و غلبہ و جھٹکا
جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خشیت اور حسن سلوک کے جذبات بڑھتے جاتے ہیں،
نعمانی چاہت کا حال یہ ہے کہ جو بھیتیں اس کی طور ہوتی ہیں وہ ہر جاتی بن جاتی ہیں، کچھ
نوں کی وجہی کے بعد ان میں ایک دوسرے سے سترت پیدا ہو جاتی ہے، اب بٹی اور
بہ تو کسی بڑھتی گئی ہے، جو ایک دوسرے کے لئے ہے جس سے بچے تھے، وہ ایک دوسرے
کا دامن دیا، نہ کہ اپنے گوشہ، چہ میں اور اس قسطنطنیہ، کہ یہ چھوڑنے کا احساس
پیدا ہوئے تھا ہے۔

نکاح عورت کا اعزاز اور اس کا احترام ہے، اور زکوٰۃ بھائی کو تو بننے کا ہوتا ہے،
اور حق و محبت کے نام پر مغربی ہندو نے جس پوہت کا حق نکھایا ہے، یہ ہوس کی
پرستش اور ناپاک اور خود غرضانہ چاہت ہے، اس میں عورتوں کی تذلیل و تحقیر اور اس کی
روانی کا سامان ہے، اور اکثر اوقات اس کا اچھا حال ہے، آج مغرب ہندائی، فراموشی اور
قانون و قدرت سے بغاوت کی، پانچہ رہا ہے، کہ سن کی لڑکی سنوں کی نعمت سے محروم ہے،

وہ دن گھبراہٹ میں وصال سے عاجز ہو چکے ہیں جن میں وفا کی تہ کو نہیں جس میں انسان کو ایسا کرنا تک نہ بچا ہے نہ گذر نہ پڑا ہے، جہاں بے غرض محبت کے لئے کوئی جہ نہیں، جہاں ایک مرد یا عورت سانس سے زیادہ قریب رہنے والے ساتھی کے بارے میں کسی یقین یا یقینان نہیں کر سکتا کہ اس کی محبت اس کے لئے وقف ہے۔ ورنہ اس کی وفاداریاں اٹوٹ اور نہ قابل یقین ہیں۔

کیا ہم مذہب کی ٹروید و جینہ اور وفادار کی پرستار اور بے غرض محبت کی ترجمان کی سرزمین میں حیا و اخلاق سے آگاہ اسی قہد رب کو ٹوٹا کر دیکھنا چاہتے ہیں۔

(۸ فروری ۲۰۰۲ء)

خدائی منصوبہ بندی یا خاندانی منصوبہ بندی؟

ہم جس لحاظ سے کہہ رہے ہیں، اور جس قدر خوبصورت ہے، ایسی قدر منصوبہ بندی بھی ہے۔ لیکن اسے نام نہاد کہیں گے۔ چارہ اقدار پیش آتی ہیں۔ مگر کیا جانے تو درویش پر اور امیر اور منصوبہ بندی سے مراد ہے۔ قدر کے عرصے کے ہونے انجام اوقات سے ملحق بنی سوچ اپنی آگاہی میں ملتی ہے۔ اپنی مادی زندگی میں رہنے والے اور مادی امور کو سامنے رکھ کر رہنا ہے۔ انسان کو نہ تو ہرگز اپنی زندگی میں رہنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ جب کہ اس کی ہرگز محنت سے اس کی زندگی میں رہنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ سوچ اپنی زندگی میں رہنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سوچ چھپ چھپاتا ہے اور رات اپنی آواز چاندنی کی سیاہی و شب کے ساتھ جلا کر ہوتی ہے۔ یہ کہ انسان کو نہ تو ہرگز اپنے اندر کوئی نہیں رہا ہے۔ اس کی حالت میں اور رات کی سیاہی چاروں طرف پھیلتی ہے۔ اس پر سکون اور خوش فضا میں خیریت مسلسل ان پر غور کرتا ہے۔ یہ کہ اس کی بھی ضرورتی کرتے رہتے ہیں کہ ان کو جھڑکا تھا۔ مسافر پند ماہ سے سکون و راحت کے ساتھ گزرا رہے۔

پھر خدا نے اس زمین کے لئے میرے کہتے ہیں کہ اس کی ہر جگہ جادو ہے۔ یہ کہ اس کی ہر جگہ اور رحمت کا باعث ہے۔ یہ کہ وہ کوئی ہے اور جوش دیتی ہے۔ یہ کہ اس سے بھاپ نکلنے لگتا ہے۔ پھر ہر اکسیر کرتی ہیں اور اس بھاپ کو اپنی خوشی میں فضا کے اعلیٰ فضا میں گھومتی رہتی ہیں اور انہیں ملنے کر کے پڑا جاتی ہیں۔ یہ کہ جب گرمی اپنے شباب پر ہوتی ہے تو یہ پانی سے بھر پور پانی کی طرف سے فضا میں آتی ہیں اور کائنات کی پیاس بجھاتے ہیں۔ زمین پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور پانی سے جیسے کہ لہلاتی ہوئی سبز و زار کھیتی باڑی انسان کے حواس کرتی ہیں۔ زمین انہیں پانی سے بھر دیتی ہے۔ پانی ان کو پانی پلاتی ہے اور

شعور ان پودوں کی ہے روح ہائوں کو دوسے کے وجود میں آنے کا باعث بنتا ہے۔ "تہ نصوبہ" اور حسن و انکسار کے ساتھ تہ رست کا یہ کارہ پار یا آتشہائے کام کر رہا ہے۔

پھر مختلف نباتات اور حیوانات کی طرز انش کا لحاظ بھی لیتے ہیں۔ جو تہ رست کی مختلف منصوبہ بندی کا شاہکار ہے۔ شیر کو سب سے طاقتور حیوان قرار دیا ہے۔ جس سے بڑا جانور اس کے لئے خطرہ قرار ہے۔ اپنی حفاظت اور غذا کے لئے اس پر چنڈاں و شواہد نہیں لگتے۔ شیر کی انہیں قسم ہوتی جاتی ہیں وراثت شیر کی نسلوں و باقی رکھنے کے لئے بنی جو کھم کھم جاتا ہے جس میں اپنی اس سے بھی بڑے جسم کا یہ غور ہے اس کا ایک قد سبکی انسانوں کی جان لینے کے لئے کافی ہے۔ لیکن اس کی انہیں بھی دن بدن کم ہوتی جاتی ہیں۔ کجری ایک کتہ و ادنیٰ فائدہ جانور ہے اور ایک کتا بھی اس کو چھوڑتا ہے۔ اس کے لئے کافی ہے۔ ایک ایسے دن میں اور ہر جگہ میں شادوں بکریاں ہیں۔ وہ انسان کی غذا بن جاتی ہیں۔ لیکن اس نے ہر جگہ اپنی کی نسل میں روز افزوں مشافہ ہے اور کبھی اس کی کئی شکایت نہیں ہوتی۔ کافہ میں ہر مقابلہ ہتھیوں کے ساتھ ہر اور عاجز ہیں اور ہر دن نئی نئی بڑی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ان کو قہر اور میں موجود ہیں۔ مگر کتہ ہے کہ یہ سب کسی قدر پیرا مشاعرہ اندی سے ہیں۔ اور یہ پیرا یا اس کے پیچھے کئی تھیم و طیمہ شیر کا ہاتھ نہیں؟

یقیناً یہ سب کائنات کے خالق و رب کا براہِ نمود و منصوبہ ہے۔ جو پوری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ درخت کا ایک پتہ جو زمین پر گرنا ہے اور یوں میں رہنے والی معنوی جسم و ہوش کی چوٹی جو پیرا ہوتی ہے اور مرنے والے وہ اس کے مقرر کئے ہوئے منصوبہ کا ایک حصہ ہے۔ اسی لئے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کو رب العالین قرار دیا ہے۔ یعنی کائنات کے نظام و نظم کو ہر لمحہ براہِ راست انجام دینے والا۔ جس خدا نے سورج و چاند سے لے کر چوٹی و چھتر تک کے لئے ایک منصوبہ بنا رکھا ہے۔ کیا اس نے انسانیت کے لئے جو اس کائنات کا مصل اور مقصود ہے۔ کوئی منصوبہ نہیں بنایا رکھا ہوگا؟ وہ حکیم اور رب ہے اور ذی فہم و ادراک اس نے قول کی ہے اور اس شان سے قول کی ہے کہ شہر و مہم سے لے کر کھجور و کھجور تک سے روزی کا سامان کرتا ہے۔

• "وَمَا يَنْبَغِي فِي الْإِزْهِي إِلَّا عَلَى الْكَوْبَرِ" (ہر ۶۱) تو کیا اس نے اس کا

انتظام نہ کیا ہوگا کہ خلیفہ کائنات حضرت انسان کی تعداد دو روز بروز بڑھتی جائے۔ لہٰذا اسے
کو وارد کر دے اور بوسے اور بوسے ہو جائے، لیکن ان کے لئے رزق کے وسائل اس نسبت سے محدود
ہوتے جائیں گے تو آخر یہ کیا کھائیں گے اور کیوں کرائی ضروریات پوری کریں گے؟

لہٰذا کوئی صاحب ایمان ایسا سوچ سکتا ہے اور نہ کوئی صاحب عقل اس پر یقین کر سکتا
ہے قرآن مجید نے خوب کہا ہے کہ خدا کے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، لیکن وہ اس
میں سے ایک متعین مقدار ان کو دے کر مانتے ہیں، ”وَإِنْ مَسَّنَا عَذَابٌ مِنْ رَبِّكَ إِذَا عَصَيْنَا
عَزَائِمُهُ وَهَذَا نُنْزِلُهُ بِالْأَقْصَرِ مَعْلُومٌ“ (الحجر: ۲۱) یعنی جیسے انسانی ضروریات بڑھتی جاتی
ہیں، اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ وسائل بھی بڑھاتے جاتے ہیں۔ جب ایک معمولی سربراہ
خاندان اپنے افراد خاندان کی فکر کرتا ہے اور ان کی تعداد کی نسبت سے ان کی خورد و نوش کا
انتظام کرتا ہے، تو کیا خدائے حکیم ذخیر اپنی مخلوق سے غافل رہ سکتا ہے جو اسی کے حکم و
اشارہ سے دنیا میں آئی ہے۔

کوئی بھی شخص دنیا میں افرادی قوت میں اضافہ اور زمین کی پیداوار میں اضافہ کے
تکاسب کو دیکھے تو وہ قرآن کے اس بیان کی تصدیق پر مجبور ہوگا۔ مولا ابوالاعلیٰ مودودی
نے اپنی گراں قدر تالیف ”ضبط وادارت“ میں تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ برطانیہ کے
ایک تجربہ نگار نے ۱۸۹۸ء میں پہنچ کیا تھا کہ آفریقا آبادی میں کثرت اور وسائل پیداوار
کے محدود ہونے کی وجہ سے تیس سال میں یہ کیفیت ہو جائے گی کہ لوگوں کو اپنی ضروریات
کے لئے گندہ چھو نہیں مل سکے گا، لیکن صورت حال یہ ہے کہ اس کے بعد کئی تیس سال گزرے
اور گندہ کی پیداوار میں اتنا اضافہ ہوا کہ بعض ملکوں کو قیمت پر کنٹرول رکھنے کے لئے
فاضل گیہوں غزوہ پیش کرتے پڑے یا سمندر میں ڈبو گئے۔

کہہ ارض کی وسعت کے اعتبار سے انسانی آبادی کا حال یہ ہے کہ فی مربع
کیلومیٹر صرف ایکس افراد کا اوسط ہوتا ہے اور زمین پر انسانی آبادی کی صلاحیت کا اندازہ
اس سے کیا جاسکتا ہے کہ ہالینڈ میں فی مربع کیلومیٹر ۳۲۵ آدمی تمام سہولتوں کے ساتھ
اقامت پزیر ہیں۔ جاپان میں یہ تناسب اور بھی زیادہ ہے۔ گویا موجودہ آبادی کئی گونہ بھی

بڑھ جائے تو قاشت اور بُخس کا کوئی سہارا نہ ہوگا۔ پھر اس پر مومن بنے کہ زمین کا کتنا حصہ ہے، جسے انسان کے لئے خدائی وسائل حاصل کرتے ہیں؟ اس کا کیا جانا ہے؟ اور ادھر کے مطابق زمین کا صرف دس فیصد حصہ اس وقت زیر کاشت ہے، دس فیصد بنگلات وغیرہ پر مشتمل ہے اور ستر فیصد حصہ وہ ہے جسے قابل کاشت بنایا جائیگا ہے اور ابھی اتنا دہرا ہوا ہے، جتنے مالی وسائل حکومتیں خاندانی منصوبہ بندی کی ترویج اور پیداہنگی پر خرچ کرتی ہیں، اگر وہی وسائل ان اقدامات پر صرف کاشت دانے پر صرف ہوں تو انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی کا بڑا کام ہوگا۔

پھر زمینی سائنس کی ترقی نے بھی پیہ اور کو بڑھانے میں حیرت انگیز کردار ادا کیا ہے غور فرمائیے کہ چند دستان میں فی ایکڑ گےہوں کی پیداوار کا اوسط ۲۹ کوٹن اور پامستان میں ۱۳۰ کوٹنل ہے اور اسی کا اوسط مصر میں ۱۹۵ کوٹنل اور انمارکب میں ۱۶۳ کوٹنل ہے۔ یہ ۱۹۵۶ء کا تجزیہ ہے اور یقیناً اس اوسط میں بہت کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ اس وقت ہسٹامند و سکوں میں جس چیز کی ایک فصل حاصل کی جاتی ہے، ترقی یافتہ ممالک میں اسی کی تین تین فصلیں حاصل کی جاتی ہیں۔ اگر ایشیا کے غریب ممالک، جنم ہم اور میزائل بنانے اور ۳۰، ۳۵ فیصد دفاعی ٹکنالوجی کے بننے والی اور مٹی ٹکنالوجی حاصل کریں تو ایسی گھر میں فائدہ کی فہرست ہے اور نہ کاشت کار خود کھی کرتے پر مجبور ہوں!

یہ تو انداد و شمار پر مبنی تجزیہ ہیں لیکن کچھ حقیقتیں اور تجربات ہیں جن کو مخلص محسوس کر سکتا ہے۔ جن لوگوں کی عمریں تیس چالیس سال ہیں، وہ لوگوں کے معیاری زندگی اور بچپن میں سال پہلے کے معیار زندگی کا تقابل کر کے دیکھ لیں، تو تو یہ فرق محسوس کریں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے لئے ٹرین میں تحریک کلاس کا سفر مگر دشوار ہوتا تھا، سینڈ کلاس اور فرسٹ کلاس کے مسافرین خال خال ہوا کرتے تھے لیکن آج صورت حال یہ ہے کہ ٹرین نے نیچے درجے پہلے پر بوجھاتے ہیں، درہوائی جہاز میں بیت حاصل کرنے کے لئے دیشنگ لسٹ میں جگہ لینی پڑتی ہے، دو تین دن پہلے تھک چات ہی نہیں اور پانچ دن سے شہر میں بھی زیادہ تر نام اور سفال پوش و کلمات ہوا کرتے تھے، چنٹ و کان اور خوبصورت حویلیاں، بیسوں اور

میں وہ مردوں کی ہوا کرتی تھیں۔ میں آج سمجھتا ہوں کہ یہ سب کی خدمت کے لئے وہ بڑی کڑی محنت کرتی تھیں۔
قرآن ہی ہے۔ وہاں بھی ایک سے ایک علی شان و نحو صورت۔ کون میں ہے کہ ایک شخص
مدافعت کی حیثیت سے ہے۔ وہاں سال پہلے رہ گئیں بھی ایک ایسا ہے۔ تھیں وہ بہت کم ہوتے
تھے جن کو موٹر میں پکڑتے تھے۔ ان کی آواز سے اعلیٰ اور اعلیٰ سے اعلیٰ تھیں۔ ان کا اندام شہروں
میں لٹائی آوازوں کا مسدود ہوا ہوا ہے۔

بہی حال کھانے پینے سے زیادہ کا ہے۔ یہ تھانی سہری پہلے جس میں میری حکومت تھیں وہاں
اور یہ سہری سوس کے لئے مخصوص تھیں چلی تھیں۔ اب سام آؤں بھی حکومت میں اسی میں رہو
قرار رکھنا ضروری خیال کرتا ہے۔ مریوں اور اندرونی جو مداخلت اس دور میں ہوئی ہے اور
میں نے فریوٹ سے لے کر ان کے لئے کوئی نیا سہل الجھل بنا دیا ہے۔ ماضی میں اس کا تصور بھی
استوار تھا۔ یہ بڑی بڑی، عظیم اور اس طرح کی جدید تھیں۔ یہاں اب دولت مند
ہونے کی علامت تھیں ہیں۔ بلند سوسائٹی سے پہلے زندگی گزارنے والے تھیں ہیں ان کا
استعمال عام ہے۔ اور پڑھنے آؤں میں سماوی کے سسک بڑھنے کے باوجود ان کی آمدنی میں
لڑیاں لٹائی ہوئی رہا ہے۔ لیا اس کے باوجود خدائی رزاقیت سے ماپیں دئے اور یہ سوچنے کا
جواز ہے کہ ان میں سے جو کچھ تو دیا گیا تھا میں نے اور کہاں رہیں گے؟

یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ خود قدرت نے کیا دین کی حمد یہ اور وہ دانش نسل میں استعمال
تو زمین کا کوئی خیال نہیں رہا ہے۔ نوع انسان ہی کے لئے وہاں چھٹے کمرے کے اندر مذہبی
کلام کے تحت ہر سال سے کئی چھوٹے کمرے کی صلاحیت ہے۔ ان کی طرح اگر ایک
خاتون اپنی ازدواجی زندگی کے بچوں میں سال کو پیدا کرنے کی صلاحیت کی حامل رہی تو اس
کے بچوں سے ہونے چاہئیں۔ لیکن ایسی مائیں بھی شہر میں خال خال ہی ملیں گی کہ کوئی
عورت اس بارہو بچوں کی ماں ہو۔ اب تو اس طرح خیریں اتنی اچھی ہوئی ہیں کہ وہ اپنی
ندرت کی وجہ سے انبار کی سرفی بن جاتی ہیں۔ یہ قدرت کی منسو پر بندی ہی تو ہے کہ مرد
عورت کی تو فیدی صلاحیت کے اعتبار سے اس کا کلیہ؛ کاظم بیان حد تک مختصر ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ انسان اس نوع میں حادثات کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ ملاحظہ

سیلاب، ٹھک، بڑے، آتش فشاں، پہاڑوں کا زلزلہ، آتشی کی عواصی، امراتوں کا بھیان،
 ٹرین اور ٹریک کے حادثات، یہ اور کس طرح سے کتنی ہی قدرتی اسباب ہیں جس میں
 ہر سال لاکھوں جاہلی خائیں ہوتی ہیں اور انسان خود اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ کا جوہر و سامان
 کھمبہ رہا ہے اور کھمبہ رہا ہے وہ ان سب سے جو اپنے پہلے جنگ عظیم میں راس کو چھوڑ کر
 صرف پورے میں دو کر وڑ چکے اس کے افراد کی کمی واقع ہوئی، صرف جرمنی میں انیس لاکھ
 افراد جنگ میں کام آئے۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی ایک کروڑ لاکھوں کا ہلاک ہوا، کیا کیا
 ہے اور اب انسان نے جس اعلیٰ درجہ کے ہلاکت خیز اور تہلکہ انگیز ہتھیار تیار کئے ہیں،
 خواہ اس سے اگر کسی جنگ عظیم ہو جائے، تو یہ معلوم کتنے لوگوں کا خونیں گریہ یا سود ہوگی؟
 اسی طرح قدرتی طور پر نہ فی آبادی کا ایک کھلی لاکھ ہر سال غیر معمولی حادثات اور
 واقعات کی نذر رہا جاتا ہے۔ یہ قدرت کی منصوبہ بندی ہی تو ہے، جو اپنے خاصوں ہاتھوں
 سے نسل انسانی کی تھک چڑھاتی رہی ہے۔

جن ملکوں اور قوموں نے خاندانی منصوبہ بندی کے اس نسخہ کو آزمایا ہے، وہ اس
 کے معجزہ پہاڑوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، افرادی وسائل کی کمی، زنا اور بدکاری کی
 کمزورتیاں اور اس کی وجہ سے امراض خبیثہ کی بہتات، بے اول رہنے، کم اولاد ہونے کی وجہ سے
 زوجین میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت کا فقدان اور اس کی وجہ سے طلاق کی
 کمزورتیاں، شرح پیدائش و درکاج کے رجحان میں کمی، یہ وہ نتائج ہیں، جن سے آج مغربی
 اقوام دوچار ہیں، تو کیا ہم کو یہ دیکھنا پڑھے وراثت کی قوم و مساخت خاندانی منصوبہ بندی
 کے بجائے خدائی منصوبہ بندی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں؟

(۳۱ جولائی ۱۹۹۸ء)

تمباکو نوشی — اسلامی نقطہ نظر

۲۱ درفوردی کے اخبار میں یہ خوش کن خبر دیکھنے کو ملی کہ حکومت آندھرا پردیش نے گھٹا پے پابندی عائد کر دی ہے، کوئی بھی پان مصالحہ گھٹا کا مہر کے ساتھ اب ممنوع ہو گا، حکومت کے اعلامیہ میں بتلایا گیا ہے کہ ۱۹۹۷ء میں ۵۸.۵۵ فیصد منہ کے کینسر کے مریض تھے، ۲۰۰۰ء میں یہ تعداد بڑھ کر ۲۱.۴۳ فیصد ہو گئی، نو دراصل گھٹا کی خراب عادت کا نتیجہ ہے، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ نئی عادت کس طرح بدتر متاع معاشرہ میں سرايت کرتی جا رہی ہے، اور کتنے ہی لوگوں کے خون سے اپنی پیاس بجھا رہا ہے۔

تمباکو خواہ کسی بھی صورت میں ہوسمت کے لئے سخت نقصان دہ اور مضرتہ و ممان ہے۔ عالمی صحت تنظیم کی رپورٹ کے مطابق ہر سال تمباکو خوردگی کی وجہ سے تقریباً ۳۰ لاکھ افراد کی اموات واقع ہو جاتی ہے، جن میں ۳۰ لاکھ اموات کا تعلق ترقی یافتہ ممالک سے ہے، یہیں دس صدی کے دسویں دہے کے وسط کی رپورٹ ہے، اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگر تمباکو نوشی کا یہ رجحان باقی رہا تو ۲۰۲۵ء تک دنیا بھر میں سالانہ ایک کروڑ اموات ہو سکتی ہیں، یہ ایسا بھیانک خطرہ ہے جو کسی خون ریز جنگ کے خطرہ سے بھی بڑھ کر ہے۔

کہا جاتا ہے کہ تمباکو کی ابتداء امریکہ کی سر زمین سے ہوئی ہے، ۱۵۰۰ء میں صدی کے اخیر میں کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا، وہاں کولمبس نے سب سے پہلے اصل امریکی باشندوں جن کو اس نے ریڈ انڈیا کا نام دیا، کو تمباکو پیتے ہوئے دیکھا تھا، اس وقت ایشیا، یورپ اور افریقہ کے لوگ اس سے قطعاً ناواقف تھے، پھر یہ ہذا امریکہ سے اچین اور پرتگال پہنچی، پرتگال سے اس نے فرانس کا سفر طے کیا، اور فرانس نے اس کی کاشت کو فروغ دینے اور اسے مقبول عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا، یورپ ہی کے ذریعہ ایشیا تک اس کی رسائی ہوئی، اور اس وقت تقریباً سو سال تک میں تمباکو کی باضابطہ

کاشت کی جاتی ہے۔

چین اور امریکہ کے بعد تمباکو کی سب سے زیادہ کاشت ہمارے ملک ہندوستان ہی میں ہوتی ہے، حکومت کو تمباکو کے ٹیکس سے سالانہ ایک سو چالیس کروڑ روپے ملتے ہیں، ایک اندازہ کے مطابق ہمارے ملک میں ۵۲ کروڑ کیلوگرام تمباکو پیدا کیا جاتا ہے۔ اس میں سے نصف مقدار برآمد کر دی جاتی ہے، اور باقی ہندوستان ہی میں مختلف صورتوں میں استعمال کی جاتی ہے، ۱۵ لاکھ کسان تمباکو کا گاتے ہیں، ۱۰ لاکھ تمباکو فارم ہیں، جس میں ۵۰ لاکھ افراد کام کرتے ہیں۔

ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ تمباکو کی ابتداء جنوب کے علاقہ سے ہوئی، کیوں کہ انگریز ہندوستان میں اسی طرف سے داخل ہوئے تھے، ایک صاحب علم اس پر روشنی ڈالتے ہوئے رقمطراز ہیں:

امریکہ کا جنگی تمباکو آج کل بھی پہنچی، بڑا انگر اور لٹکا میں بکثرت

پیدا ہوتا ہے، تاثر جمی میں رقم ہے کہ تمباکو پہلے دکن میں آیا، اور وہاں

سے اکبر کے زمانہ میں شمالی مشرقی ہند میں پہنچا، (خواص تمباکو، ص ۱۳۱)

تمباکو خوری کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ زمانہ قدیم میں لوگ تمباکو کی معضروں سے واقف نہ رہے ہوں، تمباکو کی تاریخ جنگی قدیم ہے تمباکو کی معضرت کا احساس بھی اسی قدر قدیم رہا ہے، اس کا رومی طور پر اس کے معضرت ہونے کا اعلان پہلی دفعہ ۱۶۰۳ء میں فرمان روانے پر طانیہ جیمس اول نے کیا، اور پھر اس کے نقصانات دن بدن لاگوں پر واضح ہوتے چلے گئے، ۱۸۵۹ء میں فرانس کی وہ رپورٹ سامنے آئی جس میں ایک ہسپتال میں کینسر کے مریضوں کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں جس کے مطابق ہیٹ، محلے اور منہ کے کینسر کے کل مریضوں کی تعداد ۶۶ تھی، اور یہ بھی تمباکو کو استعمال کرنے والے لوگ تھے۔

پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد مگرینٹ نوشی میں بہت اضافہ ہوا، اور اس حالت نے پوری دنیا کو اپنا لپیٹ میں لے لیا، ۱۹۶۳ء میں امریکہ کی قیادت میں کی جانب

سے دو سالہ قیادت کا نتیجہ پیش کیا، جس میں نہ تو یہ گوارائی ہو سکتی تھی نہ ۱۹۵۰ء سے ۱۹۶۰ء تک پھیلنے والے گھمسنے والے ماحول میں متاثرہ شرح ۱۰۰۰ سے کم تھا۔ نتیجہً، امریکا میں یہ تباہ کن فسادات تھے کہ کوئٹہ کے لئے راکٹ قوماں نے لئے بہت سی دشمنیاں بھی کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے امریکا ہی میں ۱۹۶۶ء میں تحریک نے ہنگاموں پر قہر لے کر مظہر سمیت ہونے کی ہدایت کی۔ اسی وقت امریکا کی نئی اور تعلیم جو ۱۹۶۶ء سے اس کا نڈا ہوا، نیم جنوری ۱۹۷۰ء سے سگریٹ کا اشتہار کی وی پر بند کر دیا گیا، لیکن ان کا مشغول کئے باوجود صورت حال یہ ہے کہ امریکا کیسے ترقی یافتہ ملک میں ۱۹۹۰ء میں قہر کوئٹہ کی جہ سے سارے تین لاکھ افراد کی موت واقع ہو گئی اور خود ہندوستان میں ہر سال قہر کا شکار قہر قہر ہونے لگی ہیں۔ اس لئے اہل ان جات ہیں۔

لیو میں اس وقت جو مشہور مذہب پائے جاتے ہیں ان سب کے لئے یہی پیشہ وکار۔ قہر کوئٹہ کی خدمت کی ہے، ہندو مذہبی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، انھوں نے دسویں گرو گورو ہند سنگھ نے قہر کوئٹہ میں کئی قہر کوئٹہ کی تحریک کے ساتھ ساتھ کی ہے، جس پر سکھ فرقہ کا عمل بھی ہے۔

اسلامی نقطہ نظر اس سلسلہ میں واضح ہے، قرآن مجید نے کچھ نبیوں کی اصول حال پر حرام کر دیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پاک و طیب ہیں۔ اور جو نصیحت ہو جو حرام ہیں، "بھل لھم انصیبت و بحرم علیہم المحسنات" (۱۱ ص ۱۵) نصیحت سے ان کی چیزیں مراد ہیں، جس کو ہم طہر نہیں، پتہ نہ کرتی ہیں۔ نسخہ الطماخ الطلیعہ و نصیر منہ (التغیر الجہیز طہر علی) (۱) اور یہ دہت ظاہر ہے کہ قہر کوئٹہ کی ضرورت سمجھا اور کھینچ لی یہ نئی شکل مخصوصا آتہ اور شریف لوگوں کی نگاہ میں نہایت ناچند ہے اور مذہب ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدلتا میں زوال لے: "لا تصفوا ما یدیکم الی الذلک" (۱۹۵۰)۔ اور اس طرح کی چیز ان کا استعمال نہ کرنا چاہئے۔ قرآن اور عینک بناریوں میں لکھا کہ دیتا ہے۔

پھر اس سے انسان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں۔ تاہم اس سے بھوک و پیاس جتنی بھی ہو اس سے دل و دماغ کو چلا۔ حاصل ہوتی ہے اور نہ کسی جسم کو اس سے کوئی نفع پہنچتا ہے اور اس معترضت ہوئی چیز سے انسان اپنی کامیابی کو بھی کھائی اس سے فائدہ کام میں خرچ کرتا چاہتا ہے۔ اس لئے یہ خرچ یقیناً فضول خرچی میں داخل ہے اور اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کو منع فرمایا ہے وَلَا تُسْرِفُوا (انعام ۱۴)۔ بلکہ فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھڑکی قرار دیا گیا اِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا اَخْوَانًا لِلشَّيَاطِينِ (الزمر ۶۷)

رسول اللہ ﷺ نے ہر ایسی چیز سے منع فرمایا ہے جو انسان کو نفع میں مبتلا کرنے والی نہ ہو اس کے جسم کو کمزور اور اس کی صحت کو متاثر کرنے والی ہو۔ یہی رسول اللہ ﷺ عن کل مکر و معسر (لہ ۷) لکھا بھی یقیناً معسر چیزوں میں داخل ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے نکاح بیزاروں سے بھی منع فرمایا جو معسرت رساں ہو خود اس کی ذات کے لئے یا دوسروں کے لئے۔ "لا ضرر و لا ضرار" لکھا اور مگر بیت و غیرہ خود اس کے لئے ضرر رساں ہے اور اس کا حوالہ دوسروں کو بھی نقصان میں مبتلا کرتا ہے۔

اسی لئے بعض فقہاء نے تمباکو حرام اور بعض نے مکروہ تحرک قرار دیا ہے، ملا صدقہ الدین مہسینی رقمراز ہیں

"و كذا تحرم حوارة الطيب و كذا اللعن الذي شاع

فی زمانہ ولا سيما بعد بھی (فی الامر بصرة اللہ)

(الدر المنثور ص ۵۳۲ مجمع الزہر ۵۳۲، کتاب الوضوء)

"اور یہی جائز اور تمباکو جو ہمارے زمانہ میں عام ہو گیا ہے،

حرام ہے، نہ اس کو سلطان (اللہ ان کی مدد کرے) کی طرف سے

ممانعت کا فرمان جاری ہونے کے بعد۔"

گویا اکثر علماء احناف نے اور ہندوستان میں بعض قریب کے اہل علم نے تمباکو کو مکروہ یا صرف مکروہ تحرک قرار دیا ہے۔ لیکن ایسا اس وجہ سے کہ تمباکو کے استعمال کی متونہ صورتیں اس میں پائے جاتے ہیں والے زہرناک ایڑا اور صحت کے لئے اس کا شدید

حضرت رساں ہوتا، ان حضرات کے سامنے غالباً نہیں آ پایا تھا، نہ اس کھٹکے کی حضرت اور اس کی وجہ سے منہ میں کیسر کا پیدا ہونا، اور دونوں کی وضع کا گھرجانا ایک عام مشاہدہ ہے۔ اس لئے اس کو خباثت میں شمار کیا جا رہا ہے، جو لوگ کھٹکے استعمال کرتے ہیں وہ بھی سچ اس ٹل کو اپنے بزرگوں کی نظر سے پھپھاتے ہیں اور مہذب و شائستہ مجالس میں اس کے اور تکلم سے گریز کرتے ہیں۔ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ سلیم طبیعتوں کے لئے یہ ایک ناگوار شے ہے۔

اس لئے کھٹکا اور اس طرح کے حضرت رساں تو ہا کوئی معنوعات کو یوں تو حرام ہونا چاہئے، لیکن اگر ازراہ احتیاط حرام نہ کہا جائے، تو یہ ٹکڑا و ٹکڑی اور قریب بہ حرام ضرور ہیں، حکومت کا یہ اقدام خوش آئند اقدام ہے، ہمیں اس کو سراہنا چاہئے، جو لوگ اپنے آپ کو ملک و قوم کے بھئی خواہ اور محبت وطن کہتے ہیں، ان کو نونگوں میں نفرت آتی سوداگری کرنے کے بجائے ایسی چیزوں کے خلاف مبہم جوئی کرنی چاہئے، اور سماج میں انسانوں سے نفرت کے بجائے مہذب انسانیت چیزوں سے نفرت کی تعلیم دے، تو یہ عقلی حب الوطنی کا صحیح ثبوت ہوگا۔

(تعلیم مارچ ۲۰۰۲ء)

پتی میں خون کی آمیزش

جامد دینا اور بادادہ ساغر ہمیشہ شاعروں کا محبوب اور مدد و جہا ہے اور اکثر شعراء اس کے اسیرِ زلف رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مرتے مرتے بھی ہمارے شاعروں کو شراب و کباب کی یاد تازہ پاتی اور ترسائی رہتی تھی، چچا غائب تو کہہ گئے۔

گو ہاتھ میں جنتی نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے
رہنے دو ابھی ساغر دینا میرے آگے

یہاں تک کہ جو لوگ ابن سے شراب کو نہیں لگاتے تھے وہ بھی اپنی شاعری کو ضرور ہی اس سے خمار آلود کرتے تھے، جب ہی تو ریاض خیر آبادی جیسے زاہد مزاج شاعر کے یہاں بادادہ دے کی بہتات سب سے بڑھ کر ہے، جگہ کہنے والے نے کہا کہ:

جنتی نہیں ہے ساغر دینا کے بغیر

یہاں تک کہ مرزا حاتی کو اردو شعراء سے لگ کر نا پڑا کہ ابن کی شاعری ٹاڈی کی دکان ہو کر رہ گئی ہے۔ یکساں وجہ ہے کہ ”وعدان خوش مذاق“ کو چائے کی طرف کم توجہ ہوئی، کم سے کم اردو شعراء کے دلوں میں شاید ہی چائے کے بارے میں پانچ دس اشعار بھی مل سکیں، کیوں کہ اس میٹاز میں شراب طہور کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تھی، ایک لحد شاعر نے چائے پر کچھ کہا بھی تو اس کو بھی ”الحاد“ سے آلودہ کر کے، کہ:

وہ تو کہتے عرب میں چائے نہ تھی

درد وہ بھی حرام ہو جاتی

لیکن لگتا ہے کہ شاعر کا یہ اندیشہ اب شرمندہ تعبیر ہونے کو ہے!

اس خبر نے یقیناً چائے پینے، پلاسے اور پینے اور خریدنے والوں کو اگلے ہی لمحے میں ڈال دیا ہو گا کہ بعض کپیاں چائے کو خوش رنگ بنانے کے لئے اس میں خون اور گوشت کے دس

کی آمیزش کر رہی تھیں، ردی ہے بی حکومت جو بائبل کے مطابق ہے۔ آپ کو اچھا لگا رہا ہو یا نہ ہو
ثقافت کا ترجمان کہتی ہے، اور اس فلسفہ پر یقین رکھتی ہے کہ انسانی ضرورت کے لئے بھی
حیوانات کو ذبح نہیں کرنا چاہئے، اور انسان کو بھی شکاریانہ کے جانے جو حیوانات سے
محصّل ہوتی ہیں، ساگم بھری پر استغنا کرنا چاہئے (اسی مضمون میں کائنات کی بند کرنے کی بات
بھی بڑی قوت کے ساتھ کہی جاتی ہے، اور اس کے لئے قرعے میں چائی جاتی ہیں) نے اس
کے لئے پرانے احکامات بھی دے دیا تھا۔

۲۔ ثجب سر یہ ہے کہ خون کی آمیزش کے معاملہ میں کسی جانور کی جیسے بھی
نہیں، فوجیہ ہو یا مراد، اور کائے ہوا یا خنزیر، میں نے سب اخبار میں پڑھیں تو ۱۹۵۵ء
کی تحریک آزادی یا دینی، اس تحریک کو جس خبر یا افواہ نے قوت پہنچائی، وہ یہ تھی کہ
بدون کے کورقوں جسے غائب و غائب سے چھینا ہوا تھا، اس پر خنزیر کی چمچا کائی جاتی ہے،
یہ خبر ایک ملک میں گئی، انہی آگ جو بھول سے لگی اور میرے دھونے والے آتش ایشیا میں سر
وہلی پر فوٹ پڑی، لیکن آزاد بدوستان میں آج کے اس واقعہ نے کوئی پتکار ہی بھی پیدا
نہیں کی، کیوں کہ مال و مستاع اور معاشی حرق کی جہاں نے ملک سے اس کی غیرت کا سودا
کر لیا ہے، اس پر دینی سپینیاں صنعت و تجارت کی آڑ میں دھماکی گھر پر وار کر رہی ہیں،
دھماکی ثقافت کو تباہ و برباد کر رہی ہیں، اور ہماری اس آزادی پر قبضہ کرنا ہیں کہ عہد غلامی
میں جو غیرت تھی، آزادی کی اس زندگی میں ہم اس سے بھی محروم ہیں۔

خون یکہ ناپاک شے ہے، قرآن مجید نے پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ
خون کے ناپاک ہونے کا ذکر کیا ہے (نمل ۱۱۵) اور قہار اس کے ناپاک اور حرام ہونے
پر تمام ان مذاہب حقیقت میں اسلام کی شریعت میں امر جانور کو شری طریقہ پر ذبح کیا جائے تو
اس کا پورا وجود حلال اور پاک ہو جاتا ہے، لیکن سات اجزاء موجود ہیں، اگر اس کے پاؤں و حرام
ہوتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے، ان ہی میں سے ایک خون ہے،
حلال جانوروں کا گوشت چونکہ ذبح کی خب سے پاک ہو جاتا ہے، اس لئے اس سے
حاصل کیا گیا عیسائی بھی اسلامی نقطہ نظر سے پاک اور حلال ہے۔ لیکن حرام جانور کا کوئی بھی

تجزو و ترمیم ہی ہے۔ بعض صورتوں میں اس کا تدارجی استعمال تو کیا جاسکتا ہے، لیکن اچھے چھپنے کی اشیاء میں کسی طور ان کا استعمال درست نہیں، بخیر کے بارے میں اسلامی تصور یہ ہے کہ وہ سراپا نجاست ہے، اس کے کسی جزو کا جسم کے تدارجی حصہ میں بھی استعمال کرنا انہضار کی کیفیت کے بغیر برتر نہیں۔

پھر چائے کی پاداشی ہے، جس میں سیال مادہ کو جذب کرنے کی بہت صلاحیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خون چائے میں ملا جائے تو چائے اسے اپنے تدریجی طرح سولہتی ہے، ایسی جذبہ کی صلاحیت رکھنے والی شے میں اگر کوئی ناپاک چیز مل جائے، تو بعض فقہاء کے نزدیک اسے پاک کرنے کی کوئی صورت نہیں، نہ دھوئیں ابلی صم کا خیال ہے کہ اسے تین بار پانی میں دھوا دیا جائے، اور ہر بار دھوئے سے پہلے شہہ کر لیا جائے، شب بھی وہ پاک ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر پانی کو اس مرحلہ سے تین بار گزرا دیا جائے تو کیا شاک اس میں خوش رائی اور خوش رنگی باقی رہے گی؟ فقہاء کے یہاں ایک مسئلہ خون میں رگھے ہوئے کپڑوں کا ملتا ہے، جس سے چائے کے مست پر زیادہ وضاحت کے ساتھ روشنی پڑتی ہے، مشہور فقیر علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

”نورال سیدی عبد الغنی و هذا مختلف المصنوع

مالدم كالتياب الحمر المي فجلب في زمانة عن زهارة عن زهارة عن زهارة

نظهور الذا مالمر يخرج الماء صاف و بعض من اللون .“

{رد المحتار ۱۲/۳۳۱}

”میرے بزرگ شیخ عبد الغنی نے فرمایا کہ یہ صورت اس صورت

کے خلاف ہے جب کہ کوئی چیز خون میں رنگ جائے، جیسے وہ سرخ

کپڑے، جو ہمارے زمانہ میں دیگر کے علاقے سے لایا جاتا ہے، کہ

جب تک اس کپڑے سے صاف پانی نہ نکلے، اور رنگ سے ہانگی

خان نہ ہو جائے، وہ کپڑے قطعاً پاک نہیں ہو سکتے۔“

اس لئے حاصل یہی ہے کہ چائے میں اگر اس طرح کی کوئی ناپاک شے مل جائے،

و شرعاً و ناقل استعمال ہے۔

بکٹ کا ایک ورپلو بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا ہے کہ اتنی غلط فہمی کی وجہ سے
تغیر کی دوسورت ہوتی ہے، ایک یہ کہ وہ اپنے وجود و باقی رکھتے ہوئے دوسری چیز کے
ساتھ مل جائے، اور دونوں غلط منط ہو جائیں، اس صورت میں اس ٹی کا حکم باقی رہتا
ہے، مثلاً پانی میں پیچھا مل جائے، تو پیچھا کے اجزاء پانی کی عمومی مقدار میں اپنے
اثرات کے ساتھ باقی رہتے ہیں، اس نئے پیچھا کا حکم باقی رہے گا، اور وہ ناپاک ہی
سمجھا جائے گا، دوسری صورت یہ ہے کہ ٹی اپنی حقیقت کو کھو دے، اور اس کا وجود ہی باقی
نہ رہے، جیسے گورسٹ میں جلایا جائے، اور رکھ ہو جائے، کسی نشہ آور مشروب میں نمک
ذال کر اسے سرکہ بنا دیا جائے، اور نشہ پیہا کرنے کی جو کیفیت اس مشروب میں تھی جس
سے اس کی شناخت اور پہچان تھی، وہ کیفیت انی مفقود ہو جائے، تو یہ کیفیت حقیقت ہی
تبدیلی سے عبارت ہے، اس لئے اس میں حکم بدل جاتا ہے، لہذا گوریہ پاک ہے اور اس
کی راکھ پاک، نشہ آور مشروب ناپاک ہے اور اس کا جانا، سرکہ پاک اور طلال۔

پتی میں اگر خون ملا یا جائے تو اس سے خون کی حقیقت اور ماہیت بدل نہیں جاتی،
بلکہ وہ اپنے خواص کے ساتھ باقی رہتا ہے، اس لئے چائے کے رنگ اور ذائقہ پر اس کا اثر
نہ ہوتا ہے، اس لئے اس پہلو سے بھی ایسی پتی ناپاک اور حرام ہی ہوگی۔

وہ جو اللہ کا شکر ہے کہ چند ہی دنوں بعد تاجران چائے کی جگہ سے یہ وضاحت آگئی
کہ خون کی آمیزش اور حکومت کی جانب سے اس کی اجازت کا تعلق صرف چین و اقوامی
کمیٹیوں سے ہے، نہ کہ ایسی کمیٹیوں سے، اس خبر نے یقیناً چائے پینے والوں کو سہارا دیا
ہوگا، اور ایک حد تک انہیں اطمینان ہوا ہوگا۔ لہذا غلط فہمی سے جب صاحبِ معرفت کوئی
اطلاع دے دیا بیچنے والا اپنے سالانہ کے بارے میں حلال و جائز ہونے کی خبر تو اس کی
خبر معتبر ہوگی، ورنہ اس پر اعتماد کرنا درست ہوگا، اس میں منظر میں ایسی کمیٹیوں کی پتی
استعمال کی جاسکتی ہے۔

اس واقعہ کے سلسلہ میں دو باتیں بڑی اہم ہیں، دونوں یہ کہ پتی کے بارے میں اس

انکشاف پر زیادہ تر توجہ ملے، انجیل کے پندوں اور جیسا کہ پستوں نے اٹھائی مسلمانوں کا تہذیبی
 زیادہ تر اس پر غامض ہے۔ یہ ہے یہ ان کی بنیادی شوری کی وجہ سے وہ مسیحی نہیں ہیں۔
 ہر حال یہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ ان کے مسلمانوں میں جو کہ باہم قہر پر چڑھے
 ہیں۔ وہ اپنے اقتدار کی حفاظت کو زیادہ ملحوظ رکھتے ہیں اور ان کی اور مسیح کی مخالفت کے
 حالات کہ یہ مسلمان ہیں۔ ہوان کے لئے مسیحی کا کام کرتے ہیں۔ اسرائیل کو شہرہ جو
 یہ ہے کہ اس واقعہ نے ہم مسلمانوں میں بے حیائی کی لہر ڈال دی اور یہ تم آخر وقت کو کہتے
 ہیں یہ کیوں نے فون کیا، بھولا لکھے، اور بائبل نہ ملتا ہے کی وجہ سے بعضوں نے چنے سے
 احتیاط کرتی شروع کر دی، اور آئینے دوسرے اہل علم اور بابائے حق کو بھی اس کا تجربہ ہو
 ہو گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب بھی کتاب و سنت اور اپنے دین و مذہب سے ہم
 مسلمانوں کا مہر اور شہ ہے وہ قدر قدر میں بدل کر رہا ہے۔ وہ مسجد میں رہا ہے اس لئے
 آیا ہوا دکان میں تجارت کے لئے بیٹھا ہو، وہ کہیں ملزم اور نوکر بن گیا ہو، وہ دار و معبد دار،
 دھند داروں کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہو یا چڑھیوں کے ساتھ، کتاب و بطلان کا مسئلہ ہو یا
 قرآن و میراث کا، آج بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد زندگی کے ان سب نکل میں غلام اور
 نہ بابائے حق کی طرف رجوع کرتی ہے۔ یہ مشیہ کی اور قوم میں اپنے دین اور انجیل شریعت
 سے ایسا مہر اور پلا تعلق پایا جاتا ہو، یہ یقیناً مقام منکر بھی ہے اور موند دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ
 امت میں اس کیفیت کو باقی رکھے

(۱۸ اگست ۲۰۰۰ء)

دستخط — اسلامی احکام

”دستخط“ کے اصل معنی ہاتھ کی تحریر کے ہیں، لیکن اصطلاح میں دستخط کہنا اپنا نام لکھنے کو کہتے ہیں۔ نام لکھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ سادہ طریقہ پر اپنا نام تحریر کر دیں جائے، جس کی نقل دوسروں کے لئے دشواری کا باعث نہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس انداز پر نام لکھا جائے کہ اس کی نقل ایک گوندہ بنا کر ہو، مگر یا یہ ایک غنائی تحریر ہے، جو دستخط کرنے والے کی جانب سے کسی بات کی تصدیق و توثیق کو ظاہر کرتی ہے، ایسی ہی تحریر کو عرب عام میں ”دستخط“ کہتے ہیں۔

ایک راہ میں اس مقصد کے لئے مہر (Stamp) کا استعمال ہوا کرتا تھا۔ یہ مہر انگلی میں بنائی جاتی تھی جس پر کوئی نقش مہر بنا۔ نئے کا مقصد اس کی حفاظت ہو، کیوں کہ انگلی ہر وقت آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اسے ہتھوڑی کرنا آسان نہیں، اسی لئے عربی زبان میں انگلی کے لئے خاتم کا لفظ معروف ہو گیا، حالانکہ ”ختم“ کے اصل معنی مہر رکھنے کے ہیں اور قرآن میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ (البقرہ: ۱۷۷) صلح حدیبیہ کے بعد جب مسلمانوں اور بنی نضیر کے درمیان ایک محدود مدت کے لئے تاجک معاہدہ ہو گیا اور آپ ﷺ کو دھوکہ اسلام کی طرف یکسوئی کے ساتھ توجہ کا موقع ملا تو آپ ﷺ نے شاہانِ عجم اور ہمسایہ عرب کو دعوتِ خطوط بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ اس موقع سے بعض حضرات نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ یہ حضرات مہر کے بغیر خطوط کو قبول نہیں کرتے، چنانچہ آپ ﷺ نے مہر بنوائی جس پر ”محمد رسول اللہ“ کندہ کیا گیا اور آپ ﷺ نے کمالِ احترام کا لٹکا کرتے ہوئے نیچے ”محمد“ اس کے اوپر ”رسول“ اور سب سے اوپر ”اللہ“ کے کلمات لکھے۔ (بخاری: ۸۷۴)

آپ ﷺ کا یہ عمل گویا دستخط کی اصل ہے۔ دستخط کا تصور جس کی کسی تحریر کے شخص

اور استناد کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ تحریر اسی شخص کی ہے اور نہ دوسرے شخص کی طرف اس کی نسبت قابل اعتماد و اعتبار ہے۔ اس لئے دستخط ایسا کرنا چاہئے جس کی نقل ایک حد تک مشکل ہو اور اس کی تحریر کا تشخص محفوظ رہے کہ اگر اس کی رجحانت نہ کی جائے تو بدقتائش لوگ اس کے معنوی دستخط کا سہارا لے کر تلخیص اور دھوکہ دہی سے کام لے کر دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ البتہ دستخط اتنا غیر واضح اور پیچ در پیچ نہیں ہونا چاہئے کہ صاحب دستخط کا نام ہی معلوم نہ ہو سکے اور پہلے سے نام معلوم نہ ہو تو دستخط میں اس نام کو پہچانا دشوار ہو۔

رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کو اس بات سے منع فرمایا تھا کہ آپ ﷺ کی انگوٹھی کے نقش پر انگوٹھ اپنی انگوٹھیاں بنائیں۔ (بخاری، مسند من ابن عمر، ج ۱) اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے دستخط کی نقل کرنا یا اپنے دستخط کو اس سانچے میں ڈھالنا جائز نہیں، اس لئے کہ یہ اس سے تشخص کو مجروح کرتا ہے، اور اس سے تلخیص اور دھوکہ دہی کا راستہ کھل سکتا ہے، بلکہ ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں کہ مہر اور دستخط کی نقل کر کے کسی شخص کی طرف خلاف واقعہ بات منسوب کر دی گئی اور اس کو ظلم و جور اور افتراء پر وانی کا ذریعہ بنایا گیا۔

ظاہر ہے کہ شریعت میں دھوکہ دینا سخت گناہ ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ کھوکھو دہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، "الف خلدیعة فی النار" (بخاری، ار ۲۹ باب البیض) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ "حسن غش للہم معنا" (ترمذی ار ۶۳۵) اور جو چیز گناہ اور ترامہ کا ذریعہ بنتی ہو وہ خود بھی گناہ اور حرام ہے۔ پس دستخط کی نقل چوں کہ تلخیص اور دھوکہ دہی کا ذریعہ بن سکتی ہے، غلط دستخط کر کے حقوق چھینے جاسکتے ہیں، کسی شخص پر غیہ واقعی ذمہ داریاں عائد کی جاسکتی ہیں اور کسی شخص کی طرف ایسی بات کو منسوب کیا جاسکتا ہے جس سے وہ بری اللہ منہ ہے اور جو بات کسی خلاف شرع کام کا ذریعہ بنتی ہے وہ خود بھی ناجائز ہے، اس لئے ظاہر ہے کہ دستخط کی نقل جائز نہیں اور اس سے خوب اجتناب کرنا چاہئے۔

دستخط سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ شریعت میں کس حد تک دستخط کا اعتبار

ہے؟ اس سلسلہ میں فی الجملہ دھندلا کا معتبر ہونا تو ظاہر ہے، کیوں کہ آپؐ سے اپنے نقطہ پر مبرکاتی ہے، جو دھندلا کے قائم مقام ہے، اور اس کا اعتبار نہ ہوتا اور شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو آپؐ نے مبرگانے کا اہتمام نہ فرمایا ہوتا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مقدمہ مات اور غزالی معاملات میں بھی دھندلا کو ثبوت کی بنیاد بنایا جاسکتا ہے؟ یہ سوال اہم اور اعلیٰ کے غور و فکر کا محتاج ہے۔

راقم اعرف کا خیال ہے کہ حدود و قصاص -- یعنی ان عین جرم سے متعلق مقدمہ مات جن کی سزا میں شریعت میں عین و متردین میں مکمل دھندلا کی وجہ سے جرم ثابت نہیں ہوتا، اگر مظلوم پر گواہی ہو تو یہ اس نے عدالت میں اپنے جرم کا اقرار کیا ہو، البتہ دوسرے معاملات یا خصوصاً مالی مقدمہ مات میں دھندلا بھی ثبوت کی فراہمی کے لئے کافی ہو سکتا ہے کیوں کہ اسباب قصاص میں سے ایک "قرائن قاطعہ" بھی ہے (المحرر الرائق: ۲۵۵) یعنی کسی واقعہ پر محسوس اور واضح علاماتوں کا موجود ہونا، دھندلا بھی ایسی ہی ملاقاتوں میں سے ہے۔

فقہاء کے یہاں بھی ہمیں اس سلسلہ میں بعض نظیریں ملتی ہیں۔ تحریر کس حد تک کس معاملہ کے ثبوت پر مکمل ہو سکتی ہے؟ اسلام کے ہر اہل حق میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی جانی ہے (دیکھئے تہذیب الاحکام ۱/۳۵۹) اور فی الجملہ تحریر کو بھی ثبوت کا ایک ذریعہ تسلیم کیا گیا ہے، اس سے "دھندلا" کے مسئلہ پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اگر دھندلا سے قاضی کو اس تحریر کے درست ہونے کا بھروسہ ہو جائے اور ایسی وجوہ موجود ہوں جو اس تحریر کے معتبر ہونے کا قیاضا کرتی ہوں تو دھندلا کی وجہ سے وہ دستاویز اور اقرار نامہ معتبر ہوگا، اسی لئے قرآن مجید نے دین کو نگاہ لینے کا حکم دیا ہے (نور ۲۸۲) اگر تحریر کی حیثیت نہیں ہوتی تو اس حکم کا کوئی معنی نہیں اور جب عام تحریر بھی معتبر ہے تو دھندلا کا معتبر ہونا تو ظاہر ہے، اسی لئے اسلام کے قانون قصاص کے مشہور عالم قاضی ابن لرحون مالکی (۷۹۹ھ) نے دھندلا یعنی دست ریز کی شہادت کی اساس پر فیصلہ کرنے کا ذکر کیا ہے (تہذیب الاحکام علی ما مشیخ اعلیٰ الملک ۸۳/۸۲) نہیں غلام یہ ہے کہ ایسی تحریریں جو دھندلا سے مزین ہوں، شرعاً معتبر ہیں البتہ کہ اس میں تلخیص

پائے جانے کی کوئی قہر مہم نہ ہو۔

دستخط کے آداب میں سے یہ ہے کہ جس بات کی تصدیق مقصود ہو اس کے نیچے دستخط کیا جائے۔ اسی طرح خطوط و مراسلات میں بھی مکتوبہ نویس اپنے دستخط نیچے کرے گا جیسا کہ آپ چھپنے والے اپنے مکتوبات میں اپنے سرخط کافی ہے۔ دراصل دستخط اور مہر کا مقصد اسلئے لازم ہوگا کہ ہاں نہ کرنے کے ہیں اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ میں اس میں جو بھی اضافہ ہوگا وہ صاحب تحریر کی طرف سے تصدیق شدہ نہیں ہے۔ اے آپ بھائی اسلئے نبوت کے اعتقاد کو کھبر کرنے کے لئے قرآن مجید میں ”تم انہیں“ کا اطلاق مستعمل کیا گیا ہے۔ (آب ۱۴۰)

جو حکم و دستور کا ہے قریب قریب دینی احکام نشان ابہم اور لیٹر اور لیٹر پیڈ کے بھی ہیں۔ بہت میر دور لیٹر پیڈ میں یہ مقابلہ دستخط کے سکریٹس اور احمک دینی کا اندیشہ نہ ہو ہے، کیوں کہ ان کی شکل آسان ہے اس لئے تمام اعتبار کے تحت سے بھی ان کا ادب و دستخط سے کم ہے۔ نشان ابہم میں احمک دینی کا امکان بہت کم ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لئے کلمہ کے نشان کا دوسرے سے ممتاز رکھا ہے، البتہ انسان اس معاملہ میں دوسرے کی نظر کرنے پر قادر نہیں اس لئے یہ زیادہ قابل مہم ہے۔ اسی لئے یہ بات بہتر ہے کہ اہم معاملات کی دست و پاویں پر دستخط کے ساتھ ساتھ نشان ابہم بھی سے لیا جائے۔

آدمی کو ہر عمل اس کے مزاج و مذاق کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی شخص جیو چتا ہو تو یہ اس کے جگت پرندہ کے لئے کی علامت ہے کوئی شخص اپنی مویں اچھی طرح دیکھ کر کیا چا سکتا ہے کہ اس کے مزاج میں نجیب اور تکبر ہوگا۔ چال و چل، گفتار و رفتار اور نشست و برخاست کی طرح آدمی کی تحریر بھی اس کی اندرونی کیفیت کی غماز ہوتی ہے۔ اسی لئے ماہرین نشیبت کا فیصلہ ہے کہ آدمی کا دستخط بھی اس کی اندرونی کیفیت اور صلاحیت کا گواہ ہے۔ بعض لوگ اپنے دستخط اس طرح کرتے ہیں کہ گمراہیوں کا ہے ہیں، بعض لوگوں کا دستخط طواری کسی جھجکا کے مترادف ہوتا ہے، بعض دستخط بہت پر پیچ ہوتے ہیں، انھیں ایسے جن سے کوئی نام ہی نہ سمجھا جاسکے اور بعض ایسے کہ گویا عام طریقہ پر

نام لکھ یا کیا ہو۔ یہ آدمی نے نہ لیا تھی ذوقِ علم یا غصہ، فکر و محنت کی صلاحیت یا غریب ذہانت و غیبت کی کیفیتوں کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن دستخطوں کے ذریعہ کسی شخصیت کے بارے میں قطعی رائے قائم کرنا دشوار ہے، کیوں کہ اکثر اوقات وہ لوگ اپنی محبوب شخصیتوں کے دستخط کی نقل کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑی تبدیلی کے ساتھ ہی کواٹر کرتے ہیں، گویا یہ ان کا طبعِ زاد دستخط نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک خراج کی نقل ہے۔ ظاہر ہے اس کو دستخط کرنے والے کی اپنی اندرونی کیفیت کا مظہر قرار نہیں دیا جاسکتا، اس لئے محض دستخط کو کسی شخص کے حوالہ اور مصداقیت کو سمجھنے کا ذریعہ نہ بنا کر؛ درست نہیں کہ اس سے بدگمانی اور غلط فہمی کو دروازہ کھل جائے اور کسی مسلمان، بلکہ بلاوجہ کسی انسان سے بھی "سو پٹن" درست نہیں۔

(۲۳ اکتوبر ۱۹۵۸ء)

قرض — فضائل و مسائل

اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم میں اپنے بندوں کے درمیان فرق نہ کیا ہے اور
 یکسانیت نہیں برتی ہے، یہی نابرابری ہے جس نے کائنات کا نظام جاری و باریق کیا۔ اگر
 یہ نابرابری نہ ہوتی تو نہ کوئی شخص دوسرے کے یہاں ملازمت کا محتاج ہوتا، اور نہ کسی سرمایہ
 دار کو کوئی مزدور اور کارکن ہاتھ آتا۔ یہی احتیاج اور ضرورت بعض وقت انسان کو قرض
 کے لین دین پر مجبور کرتی ہے، اگرچہ قرض لینے پر جتنی ضرورت ہے غریب بھی قرض کو قرض
 دینے میں تو خود بخود دیکھ کر راستہ بند ہو جائے، افسوس کہ ایک تو مسلمانوں میں یہ براہ راست
 اسے باقی نہیں رہتی کہ وہ اپنے زادکد از ضرورت مال میں دوسرے غریب بھائیوں کا حق
 محسوس کریں، اور ان کو غیر سودی قرضے فراہم کریں، اور نہ لوگ قرض کے انجام و سبب کی
 ہی سے واقف ہوں۔

قرض کے لین دین کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی، اور قرآن مجید، احادیث و ائمہ حق بھی ہے اور مسلمات اسلامی کا اتفاق بھی ہے، قرآن نے اللہ کے رستہ میں نفاق کو "قرض حسن" قرار دیا ہے، (البقرہ ۲۴۵) اس میں قرض کے چار بند مستحب اور مطلوب ہونے کی طرف واضح اشارہ ہے، ایک جگہ "وین" کے ساتھ مدت نیچے کی تاکید فرمائی گئی ہے، (البقرہ ۲۸۲) دین کا لفظ عام ہے اور قرض بھی اس کے دائرہ میں آتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ارشاد فرمائی: "نقل کرتے ہیں کہ اسی شخص کو دوسرے قرض زین ایک بار معذرت کرنے کے برابر ہے (سنن ابی داؤد: ۱۵۰۳۳۳) اور یہ مردہ مع حقیقی مالکین کے فی سلیقہ و دستور کے اور بھی متعدد باتیں ہیں جن میں قرض دینے کی فضیلت وارد ہے۔ ان لئے اس کے جائزہ دینے پر امت کا ہر ماہی (یعنی ہر شخص) بھر قرض ایک ایسی صلیحت ہے کہ بہت سے مواقع پر اس سے منہ نہیں دوتا، اس لئے اگر اس کی

نفاذ نہ رکھی جائے گی۔ ارشاد الہی کا باعث ہوگا و لا تقام فیہ الشک وجہ ثانی لروا
کردار شریعت کا تیسرا عنصر یہ ہے، ارشاد الہی ہے۔ "عبداللہ علیہ السلام
عنہم من حرج" (الحاقہ ۱۶) نیز لروا کہ بعد تم پر یہ مانی جائے ہیں مذکورہ
"ابریہ للہ بحکم الیسر ولا یبرید بحکم العسر" (الحاقہ ۱۸)

قرض لینا تو مہربان ہے لیکن قرض دینا مستحب ہے۔ آپ نے یہ نیک اور بھلائی میں قانون ہے۔ زائرین الحج ۱۹۷۳ء حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے قرض دین کی ہنسیت و پختہ کاری ہو چکی ہے۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں نے جنت کے دروازہ پر شب اسرار میں نکلتا ہوا دیکھا کہ صدقہ کا ثواب دس گونہ ہے۔ اور قرض کا انعام دو گونہ۔ میں نے حضرت جبریلؑ سے اتفاق کیا کہ قرض صدقہ سے افضل نہیں ہے۔ جبریلؑ نے کہا کہ سال رہنے کے باوجود امت سول دروازہ کرتا (اور اس پر صدقہ کیا جاتا ہے) اور قرض کا ثواب گناہوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ (صحیح مسلم) (ابن ماجہ ۵۶۸۲، ترمذی ۲۳۰۳ نیز حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ یہ بات کہ میں دو روز قرض داس پھر دو داس آجائیں اور میں اس کو کسی اور کو قرض دے۔ اس مجھے اس سے مزید وہ پانچ ہے تو میں اسے صدقہ کہوں۔) (ابن ماجہ ۵۶۸۲، ترمذی ۲۳۰۳) یہ بات کہ یہ کہتے ہو کہ میں آپ سے تنگوں سے کسی چیز کو قرض دیتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ (قرض الحسنی حیرت من صدقہ الحسنی) ص ۱۳۵

نہ روایت سے نہ صرف قرض کی فضیلت اور اس کا احترام کا یہ حال ہے بلکہ مواقع و حواس کے لحاظ سے قرض کا بعض اوقات صدقہ بھی رہ سکتا ہے۔ مثلاً جو مال غنیمت ہے، تو بھیک کی حاجت مند کی لپٹوں کر کے اسے دیا جائے تو ظاہر ہے کہ صدقہ نفسی ہے، لیکن اگر عینی طور پر اس کا مستحق کو قرض کی فضیلت زیادہ دے دے اس نے کو جو دے خود در وطنیت سے، ملک میں وہ مجبور و محتاج قرض کے طالب ہوتے ہیں۔

قرض کے مستحب ہونے کا ٹھہرنا ظاہر ہے، اس وقت ہے جب قرض و منہ کے علم پر
 وادارہ کے مطابق قرض کسی نہ ضرورت کے لئے فی حاد ہوا، اگر کسی سرور، عوام،

مسئیت نے اس کتاب نے لئے قرض لئے بقولہ اس مقصد کے لئے قرض دین درست نہیں امر وہ میں، بخلاف بھی نہیں اور اور اس کا تعاون بھی تمام ہے، کیونکہ جو شخص مقصد کا ہوتا ہے وہی شخص "آریہ" کا بھی ہوتا ہے۔

قرض میں سب سے (افنی ۱۴، ۲۰) خود آپ صریح سے قرض لینا ثابت ہے، البتہ یہ شرط دینی ہے کہ جائز مقصد کے لئے قرض لیا جائے، اس میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرض لینے والے کے ساتھ ہوتا ہے، جب تک وہ لوگوں کے لئے اس کے کسی ایسے مقصد کے لئے، یعنی اس میں کہ جو اللہ کو ناپسند ہو (یعنی جب ۲۰۲-۱۰۲-۱۰۲-۱۰۲) اس ارادہ سے قرض کرے کہ اس کو پسند کرنا ہے، یہ بھی لڑائی بات ہے، آپ صریح سے فرمایا کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے عیناں پر دشمن کر دیا جائے گا (حدیث سابقہ، رقم الحدیث ۲۳۳۰) ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص دوسروں کا پسند ہونے کے لئے قرض کرے، اللہ تعالیٰ اسے پناہ کر دے گا، (حدیث سابقہ، رقم الحدیث ۲۳۳۰) حضرت یونسؑ فرمادی ہیں کہ جو شخص اس ارادہ سے (یعنی لے کر) سے ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا، میں داتا اور میں ہے، (حدیث سابقہ، رقم الحدیث ۲۳۳۲) غرض شدید ضرورت کے بغیر، وغیرہ شرعی ضرورت کے لئے، نیز عذر اور کسی کی نیت، سے قرض لینا مکروہ ہے، جائز مقصد کے لئے، بشرط کی وجہ سے اور حسبِ وجہ اور کرنے کی نیت سے قرض لینا مناسب اور بہتر ہے۔

اگر مقررہ شخص شکست میں مبتلا ہو تو اس کو مزید مصلحت دینی چاہئے، اور ممکن ہو تو کچھ موقوف بھی کر دینا چاہئے، آپ صریح سے ارشاد فرمایا، جو سود کے سایہ میں رہنا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ شکستہ شخص کو مصلحت دے، اس کا کہ کچھ نہ، معاف کرے، (حدیث سابقہ، رقم الحدیث ۲۳۳۲) پھر آپ نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ قرض لینے اور دینے کا معیار مناسب ضروری ہے، یہ کرنا چاہئے۔ (حدیث سابقہ، باب من اعطی)

جہاں ایک طرف آپ صریح سے قرض دینا، جس سوکھ کی ہریت دینی، اور جو مقصد میں کو بھی تلقین فرمائی کہ وہ قرض دینے سے تمیز پائی نہ کرے، اور بجز معاملہ رکھے، اور جو اس مسئلہ سے قرض لینے والی کسی کو اس کی اور اس کو آپ بھی نے بہت پسند

فرمایا ہے، اور فرمادہ کہ: "پتہ، جس کی بہ عزت اور سزا کا جو زیور اگر دین کے مال سے لیا جائے، وہ
بعض عرصہ و عطفیہ" (ابن ماجہ ۱۰۰۲، رقم الحدیث ۲۳۵۰) یہاں تک کہ آپ (ﷺ) نے
موتی کے مال میں سے پہلے اس کا دین ادا کرنے کا حکم فرمایا، (ابن ماجہ ۱۰۰۲، رقم الحدیث
۲۳۵۰) یہ بھی سرشار فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دین کی ادائیگی میں بہتر ہو
(ابن ماجہ ۱۰۰۲، رقم الحدیث ۲۳۵۰) ایک حدیث میں آیا ہے کہ موسیٰ کی روح اس کے
دین کے ساتھ معلق رہتی ہے، اس کی طرف سے لوگوں کو دیا جائے۔

(ابن ماجہ ۱۰۰۲، رقم الحدیث ۲۳۵۰)

حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ سے آپ (ﷺ) کا ارشاد منقول ہے کہ جس کا انتقال ہو اس پر
ایک دینار یا دو ہمر بھی باقی ہوگا اس کی نیکیوں میں سے دسواں دینا جائے گا۔

(ابن ماجہ ۱۰۰۲، رقم الحدیث ۲۳۵۰)

قرض دہندہ کو قرض پر نفع حاصل کرنا اور شرط لگانا کہ مقررہ قرض سے اضافہ کے ساتھ
واپس کرے حرام ہے، اور سود میں داخل ہے کیونکہ آپ (ﷺ) نے قرض پر نفع حاصل کرنے
سے منع فرمایا اور بعض روایتوں میں سے سود قرار دیا گیا، کمال قرضوں حب مصلحتہ فہو
وہا" (دیکھئے تفسیر النور ۳۰۳) اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔

مقدار میں اضافہ تو حرام ہے، کیونکہ اس میں ممانعت کی شرط لگانا بھی جائز نہیں، مثلاً
معمولی چیز دی اور شرط لگائی کہ اس کے بدلے بہتر چیز دینی کرے۔ یہ بھی درست نہیں
(حدیث ۳۰۳) مگر قرض دہندہ نے شرط تو لگائی لیکن مقررہ قرض نے یہ طور پر دیا جو چیز واپس
کے بدلے دیا، مقدار کے ساتھ واپس کی تو ایسا کرنا ناجائز ہے۔

آج کل بعض ادارے قرض جاری کرتے ہیں اور قرض کے تناسب سے مقررہ
سے ماہانہ فیس، رکنیت وصول کرتے ہیں، یہ صورت بھی جائز نہیں، یہ بھی سود کے اندر دین
"تاجیائے قرض کو غیر سودی قرض کہتے ہیں، جو کہ ہے۔

انہما نے نہ صرف یہ کہ قرض پر اضافہ کو ناجائز قرار دیا اور اس کو نفع اٹھانے کا
ذریعہ بنانے سے منع فرمایا ہے بلکہ یہ اور طریقہ پر قرض سے نفع حاصل کرنے کا راستہ

بھی بند کر دیا، مثلاً مقرض قرض رہندہ سے کوئی معصومی چیز مگر اس قیمت میں خریدے، یہ بھی مکروہ ہے (اللہ رب العزت علی ہاشم الر: ۱۹۵۳) اسی طرح یہ صورت بھی مکروہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص قرض لینے کے لئے آئے تو قرض دہندہ ساتھ روپیہ تو اسے قرض کے دینے سے اور نہیں روپیہ کی چیز اسے چالیس روپیہ میں فروخت کر دے تاکہ مقرض کے یہاں اس کے سو روپیہ جو جائیں حالانکہ مقرض کو اس سے اسی روپیہ ہی حاصل ہوگا (رد المحتار: ۱۹۵۳)۔

مودخوار کی نفسیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور سود کے چور دوزخوں کو بند کرنے کی غرض سے آپ ﷺ نے مقرض کی طرف سے تحائف کے قبول کرنے میں بھی احتیاط برتنے کا حکم دیا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آپ ﷺ کا ارشاد مروی ہے کہ جب کوئی قرض دے اور مقرض کوئی تحفہ دے یا اپنی سواری پر بیٹھائے تو اسے قبول نہ کرنا چاہئے سوائے اس کے کہ پہلے سے ان کے درمیان باہم تحائف کا لین دین رہا ہو (ابن ماجہ: ۲/۸۱۲)۔ حضرت ابی ابن کعبؓ جہاد کی غرض سے عراق کی طرف سے جا رہے تھے تو ذر بن جیش نے حضرت ابی بن کعبؓ سے کہا کہ آپ اسکی جگہ جا رہے ہیں جہاں سود کا عام رواج ہے، اس لئے اگر آپ کسی کو قرض دیں اور وہ آپ کو قرض کے ساتھ کچھ تحفہ بھی دیں تو اس کا تحفہ قبول نہ کریں۔

اسی بنا پر فقہاء نے بھی مقرض کی ہدایت اور دعوتوں میں احتیاط کا حکم دیا، حنفیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو لوگ پہلے سے دعوتِ بدعتیہ رہے ہوں یا پڑایا و تحائف کا معمول نہ رہا ہو تو ایسی دعوت و تحفوں کا قبول کرنا جائز نہیں ہاں معاملہ قرض سے پہلے سے اس طرح کا معمول رہا ہو تو اب جائز ہے (ہندیہ: ۲/۲۰۳) قریب قریب بھی رائے دوسرے فقہاء کی بھی ہے۔ (دیکھو مواہب الجلیل: ۳/۵۳۶، کنز الدین: ۳/۳۰۵)۔

(سے مئی ۱۹۹۹ء)

زکوٰۃ — کچھ نئے مسائل

زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، زکوٰۃ ہر مال میں واجب نہیں، بلکہ کچھ مخصوص اموال میں ہی واجب ہے، زمین میں سے نکلنے والی معدنیات میں سے صرف سونا اور چاندی میں ہی زکوٰۃ واجب ہے، دالہ تجارت کی صورت میں ہے، تجارت خواہ کسی بھی سامان کی کی جائے، وہ مال زکوٰۃ پہا اور اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔

اس سلسلہ میں ایک اہم مسئلہ جو موجود حالات میں پیدا ہوا ہے، یہ ہے کہ بعض حضرات اپنی دولت کی حفاظت اور ٹیکس سے بچاؤ کے لئے نقد رقم کو ہیرے اور جواہرات کی صورت میں تبدیل کر لیتے ہیں، اس تبدیلی کا مقصد تجارت نہیں ہوتا لیکن یہ روپیوں کی برقی ہوئی صورت ہے، لہذا کیا ایسے ہیرے اور جواہرات میں زکوٰۃ واجب ہوگی؟ ایک رائے یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، کیوں کہ شریعت نے مخصوص اموال میں زکوٰۃ واجب قرار دی ہے اور یہ ان اموال میں سے نہیں ہے، جہاں تک روپیہ کی دوسری صورت میں تبدیلی کی بات ہے تو روپیہ سے زمین بھی خریدی جاتی ہے، مکان بھی خرید کیا جاتا ہے اور دوسری اشیاء کی صورت میں بھی روپیہ کو تبدیل کیا جاتا ہے، لہذا بھر زکوٰۃ کے لئے کسی کو خاص مال کی تخصیص باقی نہیں رہ پائے گی، جو شریعت کے منکاف کے خلاف ہے۔ چنانچہ کتب فقہ میں صراحت موجود ہے کہ ہیرے جواہرات میں اس وقت زکوٰۃ واجب ہے جب ان کو تجارت کی نیت سے خرید کر دیا ہو، ورنہ نہیں، (ماغلیبی، ۱/۱۸۰) یہی اکثر اہل علم کی رائے ہے۔

دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ ان ہیرے اور جواہرات کا مقصد روپیہ کا محفوظ

کرنے سے نہ کہ خود بیروے اور جو اہرات کا حصول، اس لئے گویا یہ فقہ رقم ہی ہے جو ایک تبدیل شدہ صورت میں سود جو ہے، لہذا اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی چاہئے۔۔۔ رقم الحروف کے خیال میں کوئی رائے قوی ہے اور یہ دوسری رائے زیادہ اختیار پر مبنی ہے، اب لئے ایسے بیروے اور جو اہرات جو استعمال کے لئے تھیں، بلکہ سرمایہ کی حفاظت کے لئے خرچہ کئے گئے ہوں، ان کی زکوٰۃ ادا کر دینا ہی بہتر ہے۔

مال سے مال حاصل کرنے کے واسطے جیسے، ایک تجارت اور دوسرے اجارہ، تجارت یہ ہے کہ کوئی شے کھو کر اس سے نفع حاصل کیا جائے، مثلاً اگر دس روپیہ کا قلم بارہ روپیہ میں فروخت کرتے ہیں، تو قلم سے محرومی کو مٹوا کر کے اس پر دو روپیہ نفع حاصل کرتے ہیں، یہ تجارت ہے، مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے منی دوزمین ہی کی کیوں نہ ہو؟ اور کسی چیز پر اپنی ملکیت باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع حاصل کیا جائے یہ "اجارہ" ہے، جیسے مکان، گاڑی وغیرہ کرایہ پر لگائی جاتی ہے، مالک کی ملکیت ان اشیاء پر باقی رہتی ہے اور کرایہ کی صورت میں وہ اس پر نفع حاصل کرتا ہے، ایسی چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں، قذافی قاضی خان میں ہے، "لو اشترى قعداً من صغر يمسكها او يواجرها لا تجب فيها الزكوة"

(قاضی خان، ۲۵۱)

یہی حکم ان اشیاء کا بھی ہے جو "آلات کسب" ہیں، جیسے: سلاخی مشین، پریس، کمپیوٹر، لیٹھر مشین وغیرہ، کہ ان کی اصل پر زکوٰۃ واجب نہیں، بلکہ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی میں دوسرے سرمایہ کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

(عالمگیری، ۱۷۲)

"شیراز" کی اصل توقفیم ہے، لیکن آج اس نے جو وسعت اختیار کر لی ہے، ماضی میں ایسا نہیں تھا، بعض شیراز تو خالص تجارتی نوعیت کے ہیں، یعنی ایسی کمپنیوں کے ہیں جو ایک تجارتی گراپ ہے، سامان خریدتا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کی ترسیل کرتا ہے، ایسے شیراز میں تو زکوٰۃ واجب ہونا ظاہر ہے۔ کیوں کہ یہ مال تجارت

ہے۔ جس خیر ذریعے بھی ہیں جو صنعتی کمپنیوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کی جانب سے پاس شدہ اثاثوں اور آلات ہیں، جن سے بچہ یا تیار کی جاتی ہیں، اصولی طور پر ایسے خیر کی احسن قیمت پر زکوٰۃ واجب نہ ہونی چاہئے کیونکہ یہ "آلات سب" کی نمائندگی کرتے ہیں نہ کہ زمانہ تجارت کی، صرف ان سے حصص ہائے ذات نفع پر زکوٰۃ واجب ہونی چاہئے۔ لیکن چونکہ آج کل کمپنی کی نوعیت خواہ کچھ بھی ہو، شیر ذہانتی مقصد ہی کے تحت خرید کیے جاتے ہیں، اس لئے علماء کا خیال ہے کہ "تیسرے" مطلقاً مال تجارت ہیں اور ان کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔

جن لوگوں نے اس نیت سے حصص خرید کئے ہوں کہ حصص کو بقی رکھتے ہوئے کمپنی سے حاصل ہونے والے نفع سے استفادہ کرنا ہے ان کو زکوٰۃ اس قیمت کے لحاظ سے ادا کرنی ہوگی جو کمپنی خرید کرتی ہو، اور جن کمپنیوں نے حصص اس مقصد کے لئے خرید کیا ہو کہ قیمت بڑھنے کے بعد اسے فروخت کر دیں گے، ان لوگوں کو موجودہ مارکنگ قیمت کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ مثلاً کمپنی کے مزاد یک ایک حصص کی قیمت ۲۵ روپے ہے اور مارٹ میں 250 روپے تو کھل صورت میں ۲۵ روپے اور دوسری صورت میں ڈھائی سو روپے کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔

یہ حکم شیر ذکا ہے۔ "دونڈ" کی حیثیت قرض کے دستہ بڑ کی ہے اور اس پر جو نفع دیا جاتا ہے، دوسرا ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اس لئے جتنی رقم کا پونڈ ہے، اتنی رقم کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور اس پر جو نفع ملتا ہے، اوپر والا پورا ان کی صمدت ہے۔ "پراویٹ لڈ" میں نہیں طرح کی رقم شامل ہوتی ہے، ایک دو ہونڈ "گورنٹ جٹو" میں سے کات لیتی ہے، دوسرے جو جو اس کے برابر خود حکومت اپنی طرف سے بڑھ کر ادا کرتی ہے، تیسرے دو جو ملازمہ کارانہ صورت پر خود اپنی تحفہ سے ذرا رقم کٹواتا ہے تاکہ اس کی P.F کی رقم زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ ان میں سے وہ رقم جو حکومت جبراً کات لیتی ہے اور وہ رقم جو حکومت اپنی طرف سے اضافہ کر کے دیتی ہے، وہ جبراً وضع کی ہوئی رقم ہو یا رضا کارانہ وضع کرائی ہوئی رقم

پر۔ ان میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، جب رقم وصول ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہی رائے ملا بر مغیر میں مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم کی ہے (امداد الفتاویٰ ۳۸۰، ۳۸۱)۔ تبوں کے اجرت جب تک قبضہ میں نہ آجائے گا۔ ملکیت ہی ثابت نہیں ہوتی، البتہ جو رقم اس نے خود ہی رضا کارانہ جمع کرائی ہے، پرنسپل اس پر حکومت اور کبھی کا قبضہ خود اس کے حکم سے ہے، تو سمجھا جائے گا کہ اپنے نائب اور، کیل کی وساطت سے اس نے اس رقم پر قبضہ کر لیا ہے۔ لہذا اس کی زکوٰۃ ادا کر لی ہوگی۔

”سامان تجارت“ جس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کی تین قیمتیں ہو سکتی ہیں، ایک وہ قیمت جس میں سامان خرید کیا گیا تھا، دوسرے وہ قیمت جس میں تاجر آج اس سامان کو خرید کر سکتا ہے، تیسرے جس قیمت میں آج وہ اس سامان کو فروخت کرے گا۔ مثلاً: تاجر نے ایک قلم، ۱۵ روپیہ میں چھ ماہ پہلے خرید لیا تھا، اگر اس وقت خرید کرنا چاہے تو اسے ۲۰ روپے کی قلم کے لحاظ سے خرید کرنا پڑے گا۔ ۱۰ روپے کی قلم کے لحاظ سے وہ عام طور پر ۱۵ روپے کا کتب کو یہ قلم فروخت کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ اپنی دوکان میں جو قلم کے اسٹاک کی قیمت کس لحاظ سے لے گا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا؟ اس مسئلہ میں موفقیہ کی رائیں مختلف ہیں لیکن زیادہ تر مابین صواب امام ابو حنیفہ کے حناذہ قاضی ابویوسف و امام محمد کی رائے ہے کہ جس روز زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا (مرآۃ المفاتیح، ۳۹) کیوں کہ اصل میں زکوٰۃ کے طور پر خود قلم واجب ہے نہ کہ روپیہ، روپیہ قلم کے بدل کے طور پر دیا جاتا ہے۔ لہذا جتنی رقم میں اس تاجر کو زکوٰۃ میں واجب شدہ سامان حاصل ہو سکتا ہو اتنی رقم اس کے ذمہ واجب ہوگی۔ مذکورہ مثالوں کی روشنی میں اسے ۱۵ روپے کی قلم کے حساب سے قیمت لگانی چاہئے اور اسی لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہئے۔

سوئے کا اصل نصاب ۳۰ مثقال اور چاندی کا دو سو درہم ہے، ہندوستان کے قدیم اوزان میں اس کا وزن کیا ہوگا؟ اس میں علماء کی رائیں مختلف ہیں۔ رائج اور

محقق قول یہ ہے کہ سونے کا انصاف سارے سے سارے قول اور چاندی کا کہہ کر ہے باریان
 قول ہے مفتی محمد شفیع صاحب نے اس پر جو تحقیقی رسالہ "اور ان شریعت کے نام سے
 تالیف کیا ہے جو "جواہر الفت" احمد اوس "میں شریک اشاعت ہے، یہی رائے مفتی
 عزیز الرحمن عثمانی (فتاویٰ دارالعلوم، ۱۳۵۶ء) اور مولانا احمد رضا خان بریلوی (فتاویٰ
 ضوئہ، ۱۳۷۷ء) کی بھی ہے، یہ ساز سنے باریان قول موجود اور ان میں ۶۱۲، ۳۵ کرام
 اور ساز سنے سارے قول ۴۷، ۴۷، ۴۷ کرام ہوتا ہے۔

(۸ جنوری ۱۹۹۹ء)

مصارف زکوٰۃ — کچھ اہم پہلو!

اسلام کے تمام احکام کی بنیاد دو باتوں پر ہے اخلاق کی عظمت و بندگی، اور مخلوق سے محبت اور حسن سلوک۔ اسلام میں جو عبادتیں فرض کی گئی ہیں، ان میں بھی ان دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ جہاں نماز خدا کی بندگی اور اس کے سامنے سر جھکانے سے عبارت ہے، وہیں زکوٰۃ کا مقصد انسانیت کی مابین روافی اور اس کی ضروریات کی تکمیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو یکساں طور پر فرض قرار دیا ہے، زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ عہدِ صدیقی میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکرؓ نے ان سے جہاد کیا اور فرمایا کہ جس نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کو گوارا نہیں کر سکتا، کو کوئی گروہ نماز تو ادا کرنے کے لئے تیار ہو لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر جائے۔

زکوٰۃ صرف محتاجوں کی اعانت ہی نہیں ہے بلکہ ایک عبادت بھی ہے، وہی لئے جسے عبادت کی تفصیلات اللہ اور اس کے رسولؐ کی جانب سے تعین ہوتی ہیں، اسی خراج زکوٰۃ کے بارے میں بھی تمام تفصیلات قرآن و حدیث کی صراحتوں سے ثابت ہیں، زکوٰۃ کن اصول میں واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ کن لوگوں پر واجب ہے؟ کتنی مدت گزارنے پر واجب ہے؟ اور کس مقدار میں واجب ہے؟ یہ تمام باتیں کتاب و سنت میں مذکور ہیں، اور عام طور پر فقہاء ان کے بارے میں متفق ہیں۔ زکوٰۃ سے متعلق جن نکات کی وضاحت قرآن و حدیث میں آئی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی ہے؟

مصارف زکوٰۃ کو لوگوں کی رائے پر نہیں چھوڑا گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

”إِنَّمَا الْعِلْفَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ فِيهَا“

وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ فِيهِ الرِّفَاقُ وَتَعْدِيمُهُمْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي
الْأَسْفَلِ أَرْبَعَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَظِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠

”سداقت (یعنی: کلمۃ) کو مغسوس مٹیوں اور کارکنانِ سداقت کا حق ہے، اور ان مومنوں کو جس کی جانب قلب منکلو ہے، اور قرض والوں (یعنی: قرضہ) کو (اگر نے) اس لئے، کی راہ میں اور مسافروں (فی عدد) میں (کی یہ سادہ سچ کرنا چاہئے، یہ حقوق) خدا کی طرف سے مقرر کر دیئے گئے ہیں اور خدا نے (الاولیٰ اور اکملت) ارادے۔“

ان مصارف کے سلسلہ میں چند باتیں ضرور پیش نظر رہنی چاہئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آقاؐ کو دہ بیت میں رکھ دینے کے لئے جو تعمیر و ترمیم کی گئی ہے۔ اس میں نامک نہ لائے جائیں۔ معنی پائے جاتے ہیں اور زکوٰۃ میں "تحت الخلف کو" نہ لانا ضروری ہے، جن میں نامک بننے کے عبادیت۔ عوام میں زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جاسکتی، جیسے مردوں کی تعمیر و ترمیم میں قبیر کے اٹکے میں۔ کہ موت کے بعد انسان میں مالک بننے کی حاجت نہیں رہتی۔ آج کل جس عائدہ سے یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ کی سرمایہ کاری کی جائے، اور اس سے رونق حاصل ہو اور غرباء پر تقسیم کیا جائے، اور چار لاکھ میں لاکھ افراد کو سمجھ کر غلام بنادار عالم اسلام کے حوالہ اس بات پر متعلق ہیں کہ یہ صورت جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس میں کسی خاص شخص کو زکوٰۃ کے مال نہ لائے جائے کی صورت نہیں پائی جاتی، بلکہ زکوٰۃ کی رقم تو اپنی جگہ سے وقف رہتی ہے، صرف اس کا نفع غرباء تک پہنچتا ہے، پھر نہ مالک کاری میں بقا امکانِ نفع کا ہوتا ہے۔ اتنا ہی نقصان نامگی اور ای قہر خیانت کا بھی۔ تو اسوالہ زکوٰۃ کی سرمایہ کاری میں یہ اندیشہ ہے کہ غرباء و اوصیاء بھی۔ دایہ کے مال اور زکوٰۃ اور کر کے والوں کی زکوٰۃ جو وہ انہیں دیو پائی وہ نقصان اپنی جگہ ہے، پھر اس صورت میں اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ اہل ثروت غرباء کے اس حق کا بھی استحصال کریں، کیوں کہ مال زکوٰۃ کی سرمایہ کاری کے لئے بحال تجربہ کار تجروں، اور اہل ثروت کا دربار یوں ہی کا سپہ سالار بن جائے، اور آج کل شب و روز جو تجربات سامنے آرہے ہیں، ان کی روشنی میں یہ

اندازہ کرنا چاہئے کہ حسب رقم جمع کرنے والوں کی صفات سے مطالبہ کے باوجود آئے دن ہر معاملہ میں سامنے آتی رہتی ہے، تو وہ ادارت رقم جس کا کوئی ملک متعین نہیں اس کا تیسرا مشر ہوگا۔^{۱۰}

یہ بات مقصد زکوٰۃ کے بھی خلاف ہے، کیوں زکوٰۃ کا مقصد ان ضروریات کو پورا کرنا ہے، جس سے لوگ اس وقت دوچار ہیں، اگر آپ اس رقم کو مستقبل کے لئے محفوظ کر دیں تو ان کی فوری ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ اس لئے کہ زکوٰۃ کی سرمایہ کاری نہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لئے کافی ہے اور نہ اس سے زکوٰۃ کے مقصد و غنایا کی تکمیل ہوتی ہے، بلکہ اس سے مستحقین زکوٰۃ کا استحصال اور ان کی حق تلفی ہے۔ آج کل بعض گوشوں سے یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو بینک میں فیکس ڈپازٹ کر دیا جائے اور اس کا انٹرسٹ مستحقین کو دیا جائے، یہ تو زکوٰۃ جتنی عبادت کو سود کی بنیاد میں آدھ کرنا اور خود تنہا کار ہونا اور دوسروں کو کمزور کرنا ہے، اور تو زکوٰۃ کی رقم کو بینک میں محفوظ کرنے سے زکوٰۃ میں اضافہ نہیں ہوئی، پھر اس رقم کو سود کے لئے ذریعہ وسیلہ بنانا زکوٰۃ جتنی عبادت کی مکمل ہوئی امت نہ ہے، اور اس رقم کو فقراء میں تقسیم کرنا یا لوگوں کو سود کھانا اور سود خوری کا مرکب بنانا ہے، ایسے نشانے اور تاروا عمل کی نیوٹروجنیائٹس ہوتی ہے؟ اس سے اس بات کو غور رکھنا چاہئے کہ اگر زکوٰۃ کی رقم مستحقین کے ہاتھ میں بغیر کسی ڈپازٹ سرمایہ کی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔

زکوٰۃ کا مصرف فقراء اور مساکین ہیں، ماس نے ایسی چیزیں جو فاقہ مقامہ کے لئے ہیں، اور تمام لوگوں کے استعمال میں آتی ہیں، ان میں زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں کی جاسکتی، چنانچہ فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا درست نہیں، **وَالْفَقْرُوْا عَلٰی اَنَّهُ لَا يُخْرَجُ اِلَّا لِلْمُحْرَجِ الرَّحْمٰنُ اِلٰی بِنَاءِ حَسْبِجَةِ (الانصاف ۳۱۷)۔** اس طرح پلوں کی تعمیر، سڑکوں کی درستگی، اور ریح کے پستوں کی مرمت، پانی پینے کے لئے جھیلوں کی تعمیر وغیرہ میں زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جاسکتی، **الاسنی مع شرح النبی ۵۷۴۳۔** بدائع الصنائع ۳۹۴۳۔ اسی لئے ہاسپتالوں، پالائبریریوں کی تعمیر اور کتابوں کی خریداری وغیرہ

میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا درست نہیں، باا ملامت کے لئے فقہ زکوٰۃ کو بھی رقم سے روا خرید کر یا نقد رقم دی جاسکتی ہے۔

زکوٰۃ کا مقصد قلعہ بوجہ اللہ کسی عموں اور برہمن کے بغیر مستحقین کی امداد ہے۔ لہذا کسی بھی ایسے کام میں زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی جس میں زکوٰۃ کی حیثیت عوض و رابرت کی ہو یا سہ، جیسے مساجد میں امام و مؤذن کی تنخواہ کے لئے، امدادیں اور اسکولوں میں اساتذہ کی تنخواہوں کے لئے، مساجد کے صاباکی اور مسالٰی معلمین کے لئے، جرن و پبلو تنخواہ یا اجرت کے زکوٰۃ کی رقم میں نہ دیا جائے تو زکوٰۃ انہیں ملتی، اس لئے جن مددوں میں غریب طلبہ کے لئے مفت قیہ و طعام کا اہم ہونا کوڑ کا نہیں دینا چاہئے۔

آج کل ایک سلسلہ یہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ خوش حال ماں باپ اپنے بچوں کی میڈیکل، انجینئرنگ تعلیم اور ڈوٹیشن کے لئے لاکھوں روپے زکوٰۃ کی رقم وصول کرتے ہیں، یہ صورت بھی مناسب نہیں ہے، اور زکوٰۃ کا جو اصل مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی حاجت اس سے پوری ہو اس کے خلاف ہے، اسی لئے فقہاء نے ایک شخص کو ایک مقدار نصاب سے زیادہ زکوٰۃ دینے سے منع کیا ہے، ایک مقدار نصاب یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کم و بیش پانچ ہزار روپے ہوتی ہے، ایک لاکھ روپے میں ہیں اشخاص کی ضروریات پوری ہو سکتی تھیں، لیکن اب اس رقم سے صرف ایک شخص کو خوب سے خوب تر مستقبل کی تعمیر میں مدد مل سکتی گی۔ اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہئے کہ وہی مددیں اور انا اعلیٰ فنی تعلیمات کی نوعیت میں فرق ہے، انشاء اللہ اس میں ایک طالب علم کی ماں بھر کی تعلیم اور ضروریات پر صرف دس، دو ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں، پھر بچوں کے پڑھ کر نکلتے ہیں، وراثت کے دین و ایران کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں، گویا وہ امت کا سرمایہ اور اس کا مفاد ہیں، اور جو طالب علم انٹریا یا انجینئر بنتا ہے، وہ اپنے مستقبل کی فکر کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے اور اپنے خاندان کے لئے کسب زر کی مشین بننا ہے، وہی مددیں میں بہت بڑی تعداد ان طلبہ کی ہوتی ہے کہ وہ دران کے والدین اپنے معاشی پس منظر کے اعتبار سے زکوٰۃ کے تحق ہوتے ہیں، اور جو طباء انجینئرنگ یا میڈیکل

میں تعلیم کے لئے جاتے ہیں وہ کھاتے پیتے گھمرائے کئے ہوئے ہیں، پھر ان عسری عوم سے چوں کہ مستقبل کی خوش حالی متعلق ہوتی ہے، اس لئے ان شعبوں میں آنے کے لئے ترغیب دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ مادیت کی چمک خود ہی شخص کی نکاح و شادی کئے، اتنی ہے، برخلاف دینی تعلیم کے، کہ اس سے معاشرہ متعلق ہے نہ کہ معاشرہ، خوفِ آخرت کی کمی اور بڑھتی ہوئی دنیا طلبی کی وجہ سے اس کی طرف لوگوں کا میلان کم ہوتا ہے، اس لئے زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کر کے انہیں دینی تعلیم کی طرف راغب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔

مصارف زکوٰۃ بھی اہمیت کے اعتبار سے درجہ اول میں ہیں اور اس لحاظ سے روپائیں، خاص طور پر قابل توجہ ہیں: اقول یہ کہ اپنے قرابت دار اور اعزہ و نزدیک کے زیادہ مستحق ہیں، ماں باپ دادار، دووی، نانہ، مانی، اولاد داران کا سلسلہ اولاد، شوہر و بیویوں کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی، باقی دوسرے اقرباء بھائی، بہن، بھوپھی، خال خسر، خوشداہن، چچا، ماموں وغیرہ کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، ان کو زکوٰۃ دینے میں دو براہِ اجر ہے، زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور قرابت داری کا حق بھی، خاندان میں جو بیوہ، مطلقہ عورتیں، شوہر کی بے روزگاری کی وجہ سے بے سہارا خواہن، یتیم لڑکے اور لڑکیاں وغیرہ ہوں، ان پر پہلے توجہ دینی چاہئے، زکوٰۃ دیتے وقت اس کا اظہار بھی ضروری نہیں کہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ یہ وقفہ عیدی اور قرعہ وغیرہ کے نام سے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے، صرف اتنا اہمیت مان کر لینہ کافی ہے کہ وہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے۔

دوسری اہم بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر زکوٰۃ کے دو مقاصد ہیں، فقر، کی ضرورت پوری کرنا، اور اللہ کے دین کی سرپرستی، چنانچہ زکوٰۃ کئے اٹھ مصارف (جن کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے) میں سے چھ میں حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنا ملحوظ ہے، اور دینی سبیل اللہ اور مخالفہ القلوب، ان دو اہم بات میں دین کی حفاظت و سرپرستی اور اس کی اشاعت مقصود ہے، اس وقت دینی ادارے ان دو ہرے مقاصد کو پورا کرتے ہیں، ایک طرف ان اداروں میں جو طلبہ و زیر تعلیم ہیں وہ زکوٰۃ کئے مستحق ہوتے ہیں، اور بہت سے طلباء، ایسے دیہاتوں

سناتے ہیں جہاں ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، دوسری طرف یہ علماء اور مسلمان بھی ایسے ہیں جو
 اور پرستش میں خصوصاً اسلامی عقائد اور اس کی حفاظت و تبلیغ کا سامنا کرتے ہوئے ہیں،
 یہ ایک حقیقت ہے کہ ان پر یہ اثر نہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت میں مسلمانوں کے
 اکثریتی جتنے سب میں بہت بوجھ بٹانے سے کوئی چیز ماننے نہ ہوتی، اس لئے ان کے اندر اس
 عقائد سے انوکھے دائروں سے صدائی نعیمیں ہوتی ہے، مسلمانوں میں اسے ایک عقیدہ
 نہ ان و ان کے ہونا کی ہیئت کو نہیں سمجھتے ہیں لیکن مسلمانوں کا نہ یہی مطلب تھا جس میں
 فرقہ پرست طاقتوں کی آنکھوں میں کاغذ میں رچنے پھٹنے والے ان کے اندر کی اہمیت اور اس
 کے کردار کو محسوس نہ کر رہے ہیں، اس لئے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کی یہ رہتی
 ہے اور اس نے گمراہی کے ایک نئے چارہ ہے اور ان کے دائرہ کار کو محدود کرنے کی کوشش کی پوری
 ہے، ان کے اندر یہ ہے کہ ہم انہیں تقویت پہنچانے کے شعاعوں کو درمیان میں کریں۔

(۲۳-۲۴ مئی ۲۰۰۰ء)

سرمایہ کار کمپنیوں کا تلخ تجربہ اسباب و عوامل

گذشتہ ایک دہے میں متعدد مالیاتی تجارتی کمپنیاں ہیں جنہوں نے منہرے خوابوں کی بہشت جہاں کروڑوں سے ان کی کارآمد کمپنیاں وصول کیں، اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانے کی غرض سے ابتداءً خوب خوشی پیش کیا، لیکن اچانک ایسی صورت حال پیش آئی کہ ان کا خواب ایک "سراب" ثابت ہوا۔ اور یوں محسوس ہوا کہ "خواب تھا جو کچھ کہہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔۔۔" خواہ اس کا سبب ان اداروں کی اقتصادی نا تجربہ کاری ہو یا دیانت و صداقت کی کمی؛ لیکن ان واقعات نے نکتے حق دلوں کو رلایا اور ترچا پایا ہے۔ ان میں بہت سے لوگ وہ تھے جنہوں نے عقیدہ بآپ ہونے کے بعد اپنی پوری زندگی کا حاصل لگا دیا تھا، تاکہ بڑھاپے کے بے بسی اور بے کسی میں یہ سہارا بن سکے، بہت سی بیگانہ کمپنیاں جنہوں نے اس اپنے خیمہ بچے اور بچوں کی کفالت کا ذریعہ تصور کر کے ساری پونجی اس میں ڈال دی تھی، کتنے ہی ضرورت مند اور محتاج تھے کہ شب و روز محنت کر کے انہوں نے اپنی لڑکیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی غرض سے چھوڑ دیے، انہیں ان کے حقائق اور ان کی امید پر ان اداروں کے سپرد کیا تھا۔ اب امیدوں و آرزوئوں کے جوہر صورت تاج محل زمین بوس ہیں اور بہت سی حسرتوں کا دامن بنے ہوئے ہیں۔

یہ تو ان واقعات کا اقتصادی اور سماجی پہلو ہے۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ سب سے افسوس ناک پہلو یہ ہے کہ ان واقعات کے نتیجے میں غیر سودی اور حلال بنیاد پر سرمایہ کاری سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، اور ان کارکن اور ان کے اداروں پر

لوگوں کا اعتماد و اختیار بڑھ رہا ہے جو سود پر یقین رکھتے ہیں۔ اور حلالیہ سود کا لین دین کرتے ہیں۔ یہودی نظام معیشت اور اس کے زیر اثر مغرب کا معاشی نظام تو کتنا ہی ہے کہ غیر سودی سرمایہ کاری ناجائز عمل اور غیر محفوظ صورت ہے، ساتھ ہی ساتھ خود مسلمانوں کے ہاتھ قائم ہونے والے یہ ادارے بھی بالواسطہ ان کے دعوئی کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس سے جرم معاشی نقصان پہنچتا ہے اس کا اثر تو ممکن ہے کہ چند سالوں میں ختم ہو جائے؛ اس لئے کہ ذکر کتنا بھی مگر ابو ایک نہ ایک دن مندرج ہو کر رہتا ہے، اور دل پر کبھی بھی چوٹ لگے آج نہ کل آنسو ختم ہی جاتے ہیں، لیکن اسلام کے غیر سودی سرمایہ کاری کے تصور پر ان واقعات کی وجہ سے جو چوٹ لگتی ہے اور اسلامی نظام معیشت سے مانع کا یقین جس طرح بمرور ہوتا ہے، شاید پچاس سال میں بھی اس کی حلائی ممکن نہ ہو؛ اس لئے ایسے تکلیف دہ واقعات گہرے غور و فکر کے مستحق ہیں۔

اسلام کی نگاہ میں جو پرانتیاں بہت ہی سنگین ہیں، ان میں سے ایک سود بھی ہے، سود کی مخالفت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ نے نہ صرف سود لینے والے پر لعنت فرمائی بلکہ سود دینے والوں، سودی معاملات کے لکھنے والوں، اور ایسے معاملہ پر گواہ بننے والوں پر بھی آپ ﷺ نے لعنت کی ہے (مسلم، من جابر بن عبد اللہ) حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوی یہ ذات لازم کر لیا ہے کہ وہ چار آدمیوں کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے اور ان کو جنت کی نعمتوں کا حزد تک پہنچنے سے محروم نہ کریں گے۔ ایک شراب کا خوگر، دوسرے سود خوار، تیسرے ناحق جہیم کا مال کھانے والا، اور چوتھے والدین کا نافرمان (مائم عن ابی ہریرہ)۔ لیکن ظاہر ہے کہ کسی برائی سے روکنا اس وقت تک مفید اور مؤثر نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے لئے جائز و حلال تبادلہ پیش نہ کیا جائے۔ اسلام نے سودی لین دین کا راستہ بند کرنے کے لئے بنیادی طور پر دو طریقے اختیار کیے۔ ایک تو قرض کے لین دین کو آسان فرمایا، لوگوں کو اس کی ترغیب دی؛ تاکہ لوگ سود دینے پر مجبور نہ ہوں۔ جب

معشرہ میں سود دینے والے لوگ نہ رہیں گے تو اس سے سود خواہوں کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور سودی کاروبار پر وہیں نہیں چڑھ سکے گا، دوسری طرف ”شرکت“ اور ”مضاربت“ کے کاروبار کو ناجائز قرار دیا، لیکر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ شرکت سے سرمایہ کار و بار مراد ہے جس میں مختلف لوگوں کا سرمایہ شریک ہو، محنت چاہے تمام سرمایہ کاروں کی ہو یا بعض کی ہو، لیکن نفع میں حسبِ معاہدہ سب شریک ہوں، مضاربت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا مال ہو اور کچھ لوگوں کی محنت، ورنہ نفع و نقصان میں دونوں شریک ہوں، کاروبار کی یہ دونوں صورتیں جائز نفع کا راستہ کھولتی ہیں، اور سودی نظام کو بند کرنے میں معاون ہیں۔

اصل یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، لیکن سرمایہ کو کس طرح نفع آور بنایا جائے؟ یا تو ناجائز بہکاری کی وجہ سے وہ اس سے ناواقف ہوتے ہیں یا واقف ہوئے کے باوجود کام کرنے کی قوت نہیں رکھتے یا وقت نہیں پاتے، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا سرمایہ لگا رہے۔ اور تیسرے بیٹھے بیٹھے ان کا نفع آتا رہے۔ یہی خواہش سودی کاروبار کرنے والوں کے لئے اپنے کاروبار کو وسعت دینے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے۔ اسلام نے ”شرکت“ اور ”مضاربت“ کے ذریعہ اپنے سرمایہ سے نفع اٹھانے کا موقع فراہم کیا ہے، شرکت ہی کی طرح مضاربت میں بھی نفع کا تناسب متعین ہونا چاہئے۔ نہ کہ قطعی مقدار، اگر قطعی مقدار متعین ہو جیسے دس ہزار پر پانچ سو روپیہ، تو یہ سود میں شامل ہے اور حرام ہے، اہمیت یہ ضروری نہیں کہ سرمایہ کار اور کامل کے نفع کی شرح میں یسائیت ہو، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے مثلاً ساٹھ فیصد، اور چالیس فیصد یا پچھتر فیصد اور پچیس فیصد کی شرح سے نفع متعین ہو، یہ درست ہے۔

بنیادی طور پر سرمایہ کاری کی یہ دو صورتیں ہیں، جو زیادہ نفع آور بھی ہیں، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ اس میں قصان کا خطرہ بھی زیادہ ہے، کیونکہ ایک تو کاروبار میں نقیب و فریب ہوتا ہی ہے، دوسرے قلع و دیانت و امانت کی بھی کمی ہے، اور شرکت و مضاربت کا زیادہ تر انحصار دیانت اور ایمانداری پر ہے، اس لئے اسلامی خطوط پر

سرکاری کاموں کے لئے جو ادارے کاظمیوں، اس نے لئے ان کے چھوٹے کاموں کے اعتبار سے
موجود ہیں، وہ عموماً ہوتا ہے۔۔۔ سرکاری کاموں کی دہر دہر سوئیں، ان کے زیادہ سے زیادہ کاموں میں
اور آسان بھی، ان میں آپہ۔ صورت "مرتبہ" کی ہے، اور دوسری "اپارڈ" کی۔
مرتبہ سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز یا خرید و فروخت کے ساتھ فروخت کیا جائے، اور خریداری
یہ بات واضح بھی کر دی جائے کہ اس نے کسی قیمت میں خرید کیا ہے، اور اس پر مستحق
حاصل کر رہا ہے؟ مثلاً ایک شخص کو چھان لکھ رہا ہے کسی مشین یا خرید کر رہا ہے، یہی اس کو
چند دینے کے بجائے مشینیں خرید کر دے اور اپنے قبضہ میں لے کر اسے ساتھ لاکھ میں
فروخت کرے، اور اس کو محبت دے دے کہ وہ اس ماہ کے بعد اس کی قیمت لے گا۔
یہ وہی مشین لکھ رہا ہے، یہ ماہانہ کی تعداد اس کے لئے نہیں ہوتی دے دے، یہ صورت شرم
چل رہی ہے، اور اس میں سرمایہ کو نسبتاً کم ضرر ہوتا ہے، نقد کے مقابلہ میں زیادہ
تو یہ ہوتا ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ قیمت دینے کے بجائے اقساط پر قیمت وصول کی
جائے، البتہ اس میں وہی شرائط ہیں، ایک یہ کہ ایک ہی قیمت متعین ہو، یہ بات
دوسرے نہیں، کہ اگر وہ اس ماہ کے بجائے اس نے لیا، وہ ماہ میں قیمت دے گی تو قیمت ساتھ
لاکھ کے بجائے چند لاکھ وصول کی جائے۔ اور اس صورت میں یہ بات بھی
ضروری ہوتی کہ کوئی اس چیز کو اپنے قبضہ میں لے کر فروخت کرے، کیوں کہ یہ بات
کوئی چیز اپنے قبضہ میں نہ لے لی جائے اس وقت تک کہ اس کو بیچا جا کر ہے، اور نہ ہی
اس کا کوئی مقابلہ، اسے قبضہ کی کوئی ایک صورت متعین نہیں، یہ جہد کے رواج اور یہ
چیز کی قیمت کے لحاظ سے اس کا قبضہ ہوگا

”اہم“ دہشت مراد کسی چیز کو اس لیے پر دینا ہے۔ ”جلی“ اجارہ ہونے پر۔
(Leasing) کا نام ہے۔ اجارہ دینا اس میں سامان محفوظ رہتا ہے، اگر اس کے
استعمال کی جرأت حاصل کی جاتی ہے۔ جیسے گاڑیاں خریدنے کی چاہیں اور ان کو مزید پر
مکمل جائے، کسی ٹیبلر کی دھڑکیں مٹا دیں ہوں، دشمن خرید کر مرگے گا۔ یہ پر دینا ہے۔ یہ
صورت مجھ نسبتاً محفوظ کی جاتی ہے، اس بار میں مذمت اور اجرت کی تعین ط مری ہے۔

جو انویسٹمنٹ کمپنیاں اسلامی بنیادوں پر قائم ہیں ان کو چاہئے کہ جمع سرمایہ کا کچھ حصہ شریعت و معیاریت میں ڈکائے، اور کچھ حصہ سرمایہ دارانہ معیار میں استعمال کرے، اس طرح پورے سرمایہ کے خوب جانے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اور ان کے پاس غریبوں کو دینے کی صورت میں بھی بہت سا سرمایہ رہے گا، جس سے سرمایہ داروں کا اعتماد قائم رہے گا۔ لیکن بددلتوں کی، اور انہیں فیصلہ جوروں پر دیا گیا یہ بھی گنہگار ہوگی۔

اس وقت پورے ہندوستان اور خالص گرجا شریعت پر قائم رہنے والے میں تجارتی کمپنیوں کا ایک سیلاب ماسما ہوا ہے، جن میں بعض تو سرمایہ کاروں سے اپنی فیصلہ نشین تک کا بھی وعدہ کر رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ سرمایہ داروں کے لئے زیادہ کچھ نہیں، ان چھوٹی چھوٹی تو موٹا دھنچکوں میں زیادہ سرمایہ منسلک احوال مسلمانوں کا ہے۔ انہوں نے ایک پیلا یہ ہے کہ ریڈ وینک آف انڈیا اور گورنمنٹ انویسٹمنٹ کے معاملہ میں خاموشی مٹا سکتی تھی، راجی ہے۔ گورنمنٹ کے زیرِ تسلط ذرائع ابلاغ میں ان کی خوب تشہیر ہوتی ہے، سرکاری افسران اور سیاسی قائدین ان کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، اور انہیں کے ہاتھ کو تھکا سکی قرار دیتے ہیں، ادب و محترم کا ہیں۔ ذرا دیکھئے اور اپنی سر سے اونچا ہو جائے۔ یہ تو گورنمنٹ عزت میں آتی ہے۔ یہ پچیس تیش شروع ہوتی ہے، یہ محض اشک شونی و رمانیپ کے لئے، جانے کے بعد کیکر کو پھانسنے والے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ خود مسلمان ملک گیر سطح پر انہیں سے تم شریعت پر آباد کی سطح پر سرمایہ دارانہ کے لئے ایک مشاورتی بورڈ قائم کریں جس میں کچھ علماء و ارباب افتاء، چند معاشی منصوبہ بندی کے مہرین اور وکیل اکاؤنٹنٹ اور قانون دان شامل ہوں، سرمایہ کاروں کو ترغیب دی جائے کہ یہ بورڈ جب تک کسی کمپنی کی تصدیق نہ کر دے وہاں سرمایہ کاری سے بھرتاب کیا جائے، یہ بورڈ شریعت، اقتصاد، قانونی، اور حساب و کتاب کی شفافیت کے پہلو سے ہر چھ ماہ پر کمپنی کا عمل خیر جانچا جائے گا۔ لیکن کے بعد ہی اس کی تصدیق کرے، اور اپنے جائزہ کا اعلان کرے۔ اس طرح ایک طرف ایسی کمپنیاں کمپنیوں کو منیہ وقت و مہم کی مشورے مل سکیں گے، ان کا کام و بار شریعت کے

دائرہ میں ہونا، ان کے کاروبار کی عوامی تحریکی پر مبنی ہوگی، اور دوسری طرف ہر مایہ کاروں کی کڑی نگرانی کو قائم رکھنا اور نفع "اورینٹی" کی عملی تدبیر کے بعد سے محض ایسے اقدامات پر وقتی بیانات دے دینا، دوسرا یہ کاروبار سے نکلنے والی آمدنی کا اعلیٰ و گراؤ میں مسئلہ کا معائنہ اور مستحق حل نہیں، کاش ہمارے قائدین، اعلیٰ و اراکین دانش اس جانب کوئی توجہ کریں۔

(۱۲ مارچ ۱۹۹۹ء)

اسلام میں سرمایہ کاری کے اصول

اور موجودہ حالات کا تقاضا

اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں نعمتوں اور صلاحیتوں کی ایسی قدر فرمائی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ میں مکمل اور دوسرے کا محتاج ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، کسی کے پاس دولت ہے، لیکن وہ جسمانی ثواب سے محروم ہے، کوئی شخص صحت مند اور محنت کرنے کے لائق بھی ہے، لیکن علم و تجربہ سے محروم ہے، جیسے اندھا اور نکلڑا ایک دوسرے کی مدد کر کے اپنا سفر طے کر سکتے ہیں، اسی طرح یہ مختلف صلاحیتوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی مطلوب منزل کو پہنچ سکتے ہیں۔

سماجی نظام میں بھی ایسی طریقہ کار کسی قوم اور سماج کی ترقی کا راز ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس سرمایہ ہے، لیکن خود کاروبار اور تجارت کی قوت یا اس کا تجربہ نہیں، کچھ لوگ کاروبار کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں، اُس سرمایہ کاروں کا محمد سرمایہ اور اس دوسرے گروہ کی محنت کا اشتراک ہو، تو اس سے دونوں طبقوں کو نفع ہوگا اور بحیثیت مجموعی قوم اور ملک کو بھی اس کا نفع ہوئے گا، اسی لئے اسلام نے ایسے اشتراک کی نہ صرف گنجائش رکھی ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔

اسلام نے بنیادی طور پر اس کے لئے دو طریقہ کار رکھے ہیں: شرکت اور مضاربہ، شرکت کے معنی سا جھے دار ہونے کے ہیں، یعنی ایسا کاروبار جس کو متعدد لوگ مل کر کریں، جو شخص کسی چیز میں کچھ حصہ کا مالک ہو، عربی زبان میں وہ ”شریک“ کہلاتا ہے، فقہ کی اصطلاح میں شرکت ایسے کاروبار کو کہتے ہیں، جس میں ایک سے زیادہ لوگوں کا سرمایہ شریک ہو اور نفع میں بھی وہ سب شریک ہوں، ’’عقد بین المستشار مکین فی راس

المحال والربح۔ قرآن مجید میں دو احکام شریعت کی شخصیں تو مذکور نہیں لیکن ان میں سے ایک شرعی مسئلہ اور دیکھا گیا ہے، ماحد محالی نے احکام میراث کے اہل میں چند درجہ ہونے کے بارے میں بحث فرمایا ہے کہ وہ سب ایک تہائی میں شریک ہیں، اَلْفَقْطَرُ شَوْكُهُ وَفِي الثُّلُثِ (۱۰۰۰)۔ حدیث میں آیتاں یہ دو مذمت کے ساتھ شریعت کا تذکرہ ہے، ہاں تو درحالیٰ ہر چند تہاں فرمایا ہے، جس میں سرمایہ کار قطع کے ساتھ نقصان کا خطرہ بھی قبول کرتا ہے۔ اور یہی کو قبول کرنے کے بعد سے اس پر حاصل ہونے والا قطع جس کے سنے یا تراوا دھاناں ہے۔

تو برآمداری کے ساتھ شریعت کے اصولوں کو برستے ہوئے شریعت اور مندرجہ ذیل کے کاروبار۔ کہنے پر نہیں تو اس سے زیادہ قطع حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن ذیلت اور بددیانتی "فرت" میں نہیں دینا جس میں انسان کو نقصان سے راجح رہ گئی ہیں۔ کاروبار کی کامیابی میں وہاں جس بنیادی حیثیت کی حامل ہیں: ایک دیانت و امانت، دوسرے تجربہ کار اور کاروبار سے واقفیت۔ اس طرح پہلے زمانہ یا ملت میں صنعتی سرمایہ بن سائب شد آپ کے کاروباری شریک تھے۔ حسب مقتضی ہوا تو خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، انہی سرمایہ کاروں نے ان کا استقبال کیا۔ اور فرمایا، میرے بھائی اور میرے شریک، تمہارا آنا مبارک، جو ایسے شریک تھے کہ نہ ٹھکرتے تھے اور نہ میرا پھرتی کرتے تھے۔ "مصرعہ صاحبی و شریکی کتاب لاسداری و لاسداری" (۱۲۷۷)۔ خود (۱۲۷۷)۔ جو بھائی شریف اور سید المصطفیٰ تھے، وہ نہ ٹھکرتے تھے بلکہ امانت و دیانت کو ہاتھ سے پائے نہیں دیتے تھے۔

اسلام میں امانت و دیانت کی جواہریت و تاکید ہے، وہ ظاہر ہے۔ نہ اس کی شرائط کے معاملہ میں آپ صبح نے اس کی قسم ہی تاکید فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے نقل کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا، اَلْعَدَاكُ وَتَوَاقُیْ فَرَمَاتے ہیں کہ جب دو آدمی شریعت کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، تو جب تک ان میں سے کوئی ایسے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے جس میں ان میں کا تیسرا حصہ ہو۔ اور جب ان میں سے کوئی خیانت کرتا ہے تو اس میں ان کے حج سے نکل جاتا ہوں۔ "اَلَا لَيْتَ الشَّرِيكَيْنِ مَالَهُمَا صَاحِدًا، فَاذْ خَانَ غَرَجْتَ مِنْ بَيْنَهُمَا" (ابو داؤد، ۱۳۷۲)۔

بدقسمت خدا تعالیٰ کل دلوں کو سرمایہ کاری کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ ہے جو پچھلے دنوں کے پبلے بنی دنیا سے ان کے گھر میں روح اور شہد کی سہریاں پہنے ہوئے ہیں، اور نئی شاہ فریخی شہریاں ہوتی ہے کہ گھوشتہ زمانہ سے انفسوں کو خرقہ خواب اور جاگیر و دار بھی شرم سار ہو چکی ہیں۔ سودے سے گھبراہٹ، مکان، اچھی سے اچھی گاڑیاں، ٹی۔ این۔ ڈی، اور ہر ذی محنت میں پیسہ دے کر مہمان شہسوی بننے کا شوق، اور ان سب سے سوا، انہماک سے ان کی خواہش، اور ہر ذی محنت تصویر کی نمائش، اور لکھی بنی ایسی خوشیوں کی ہر خواہش پر دم نکلے اور یہ سب کچھ غریب اور متوجہ طور پر محنت کش عوام پر یہ ان اور تھیں لوگوں کے پیسوں کے بل پر ہے۔ یہ لکھی شرمناک اور انفسوں تک بات ہے۔ اس سے جہاں سرمایہ کاروں کو نقصان پہنچتا ہے، وہیں خود بھی نقصان ہے۔ اور پیار ہوتا ہے، اگر نہایت اور برآمداری سے کاروبار کو چلا یا جائے تو دونوں کو فائدہ قائم رہے گا۔ اور یہ کاروبار بدقول، باری رہے گا، اور سرمایہ کاروں سے زیادہ نفع خود کسی شخص کو ملے گا، دنیا سے اور یہ لکھی سے اسے اتنی ملے گی، نہ دیکھ جاتی ہے۔ اس لوگوں نے سرمایہ نگار بننے کا بھی قصد نہیں کیا ہے۔ اور جن سے پاس سرمایہ شہسوی کیا گیا ہے وہ دنیا میں دیکھ کر خود بھی ہوتا ہے، اس شخص نفع سے محروم نہیں ہوگا، اس شخص نفع پر اس کے پیسے برباد ہو چکے ہیں وہ اس سے سوا ہے۔

ی بھی کاروبار سے کامیاب بننے کے لئے تجربہ اور اہلیت ضروری ہے، خودی خواہتا بھی اہلیت ہو۔ ویانہ اور درجہ بھی ہو، لیکن وہ اپنے کاروبار میں ہر گز نہیں ہے۔ خود کو حق واقف نہ ہو، تو زبردستی مکان نقصان ہی کا ہے، کسی بھی تجارت کے لئے نہیں چیزیں بیرونی اہلیت رکھتی ہیں، اول یہ کہ وہ ان کہاں سے خریدنا یا بے تک کہ اس کے لئے کم قیمت میں دیکھ کر نہتے دوسرے یہ سامان کہاں، ہر طرح پر فروخت ہو سکے گا، انہیں اس کی مانگ زیادہ ہے؟ تیسرے جو لوگ اس مال کے خواہاں ہیں وہ اس طرح کا مال پسند کرتے ہیں؟ ان تینوں امور کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ پیش بھی کرتی ہے کہ اس کے لئے اور فروخت کرنے میں کم سے کم اثر بات نہیں ہے، یہ بات بھی ملحوظ رکھنے کی ہے کہ پھر سرمایہ ایک ہی پلٹ میں نہ لگا دیا جائے، اگر مختلف قومیت کے کاروبار میں سرمایہ مصروف کیا جائے

تو اگر ایک یونٹ میں نقصان بھی ہو تو دوسری یونٹوں کے نفع سے اس کی جبر پائی ہو سکتی ہے۔
ایک محسوس ہوتا ہے کہ، خاصی قریب میں جو کمپنیاں قائم ہوئیں، انہوں نے اس بات کو ملحوظ
نہیں رکھا۔ کسی نے پوری رقم چڑے میں مصروف کر دی۔ کسی نے بلند ملکوں کی تعمیر میں، کسی
نے اسکرپ کی خرید و فروخت میں، نتیجہ یہ ہوا کہ جب کاروبار میں انحطاط ہوا تو پورا
کاروبار ہی بیٹھ گیا، جو لوگ سرمایہ کاروں کو شرکت کی دعوت دیں ان کو چاہئے کہ پہلے
سرمایہ کاری کے فائدہ بخش مواقع کو ماہرین کی مدد سے خوب اچھی طرح سمجھ لیں، پھر قدم
اٹھائیں۔

جو لوگ اپنا سرمایہ مشغول کریں، ان کے لئے بھی ضروری ہے کہ سترے خواب
دکھانے والوں کی طرف آنکھ بند کر کے نہ دوزیں، بلکہ پہلے خوب اچھی طرح تحقیق کریں
کہ کمپنی سرمایہ کمپنی مشغول بھی کر رہی ہے یا نہیں؟ اگر مشغول کر رہی ہے تو کیا اس کا دوبار
سے وہ نفع حاصل ہو سکتا ہے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں ماہرین سے
دریافت کریں، پھر خوب سوچیں کہ سرمایہ لگائیں، یہ کہہ کر اٹھ دس ہزار روپے لگائیں
اور کل ہی سے اس پر نفع حاصل کریں، بلکہ پہلے مہینہ کا نفع رقم دیتے ہوئے ہی وضع کر لیں،
تا قیامی فہم باتیں ہیں، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی تجارت ہو جو شروع ہونے سے پہلے ہی
شروع ہوتے ہی نفع دیتے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نفع و نقصان کو ظاہری اسباب
سے متعلق رکھا ہے، ان اسباب کو نظر انداز کر کے کام کرنا تو کھل نہیں، بے وقوفی اور بے عملی
ہے، اور اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا اور حسرت دانستوں سے دوچار ہونا فحش و بھار!

(۱۹ مارچ ۱۹۹۹ء)

آزاد مارکٹ — اسلامی نقطہ نظر

یکم اپریل ۲۰۰۰ء ہندوستان کی معاشی اور تجارتی تاریخ میں ایک انقلابی اور یادگار سال بن گیا ہے۔ ۱۹۹۱ء میں ہندوستان نے مغربی نقطہ نظر کے مطابق معاشی اصلاحات کا آغاز کیا تھا، ان اصلاحات کے تحت مختلف مرحلوں میں پیرانہ روایت پر معیاری پابندیوں کو برخواستہ کیا گیا ہے، ۱۹۹۶ء میں ۱۶۱۶۱ شیء ۹۹۷ء میں ۵۸۸ شیء ۱۹۹۸ء میں ۱۳۹۱ شیء ۱۹۹۹ء میں ۱۸۹۳ شیء اور اب بالی ۱۳۱۷ شیء پر معیاری تحدید وضع کر دی گئی ہے اور اس طرح ہندوستان کی مارکٹ میں صور پر آزاد مارکٹ میں تبدیلیاں چکی ہے۔ اس فیصلے نے عوام نے بہت بڑے حد کو مسرور و شادمانہ کیا ہے، اور لوگ سید کر رہے ہیں کہ کچھ چند مہینوں میں اشیاء کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہوگی، اور انہیں سستے دام، معیاری چیزیں ملیں گی۔ دوسری طرف ملک کے صنعت کار اور ان سے براہ کراشت کار اس صور میں بہت حلی سے بہت پریشان اور خوفزدہ ہیں، وہ اس اندیشہ میں ہیں کہ ملک کی تجارت پر بیرونی تاجروں اور صنعت کاروں کا قبضہ ہو جائے گا، ہندوستان کی معیشتیں تباہ ہو جائیں گی، اور ہندوستانی معیشت کا سب سے اہم شعبہ زراعت پر بھی غیر معیاری اثر پڑے گا، گیہوں کے بیرونی ممالک اپنی ترقی یافتہ تکنیکی کی وجہ سے اتنی اداں قیمت میں اناج فراہم کر دیں گے کہ ہندوستانی کسانوں کو ان کا مقابلہ دشوار ہو جائے گا، اور جب کسانوں کو اپنی محنت کی بیخ اجرت حاصل نہ ہونے لگی، تو وہ کاشتکاری سے دور ہوں گے، اور محنت و مشقت برداشت کر کے ہمارے سترے کیوں بچ پیدا کریں گے؟

ملک کے بہت سے بچے خواہ دور عاقبت اندیش لوگوں کو بھی حکومت کے اس فیصلہ پر تشویش ہے، کیوں کہ یہ معاشی اعتبار سے دوسرے ملکوں کی غلامی قبول کرنے کے مترادف

ہے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ روزِ تجارتی میں اساتذہ دینی اور علمی نے کتنا بھرپور کام لیا ہے۔ جب ایک "سٹینڈرڈ کالج" کے پورے ملک کو اپنے علم و تحقیق سے توفیق ملی ہو، کیا کچھ نہیں کر سکتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان لوگوں پہلو انکم ہیں، تجارت میں مساوات ضروری ہے، اس سے قیمتوں میں توازن قائم رہتا ہے، اور عوام کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ایسی تدبیر بھی ضروری ہے کہ ملکی صنعت کاروں اور کارکنوں کے لئے ان کا ذریعہ معاش جو بن جائے، ان لوگوں پہلو انکم کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔

یہ بات یاد رہے کہ تجارت کا کچھ سادہ سادہ اصول پر قائم ہے، اگر کسی چیز کی طلب بڑھ جائے، قیمتیں اس کی زیادتی اور فراہمی طلب کے مطابق نہ رہ جائیں، تو قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور اگر وہ طلب کے برابر ہو، تو قیمت میں توازن رہے گا، اور طلب کے مقابلہ میں کم فراہمی اور زیادتی زیادہ ہو، تو قیمتیں کم جائیں گی، مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر اس کو اپنی قدرت پر قدر نہیں دیتے، بلکہ بازار میں مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں، تاکہ قیمتیں غیر فطری طریقہ پر بڑھ جائیں، تجارت نے ہمیشہ اس حربہ کو اختیار کیا ہے، اور غریب عوام کی زندگی کو اپنے لئے لٹائے کے پر حملہ کر رہا ہے۔

اسلام سے پہلے بھی عربوں میں ایسے طریقے مروج تھے، مثلاً ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی تجارتی قافلہ باہر سے آتا، تو شہر کے سرمایہ کار تاہر بہرہ نگار ان کے مال سے دامنوں خرید لیتے، اور انہیں باور کراتے کہ کچھ بازار میں یہ سامان اسی قیمت میں فروخت ہو رہا ہے، اس سے روئے نقصان ہوتا، ایک تو جو لوگ زراعت کے ذریعہ پیداوار حاصل کرتے، یا صنعت کرتے، وہ تیر کر رہتے، انہیں بازار کے ہر طرح کے متبادل قیمت ملتی، اور اپنی محنت کا کچھ حصہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، دوسری طرف کچھ بازار میں مال گنے سے پہلے اس کے خرید دیتے تھے، وہ سب سے مارکت میں اس سامان کی مصنوعی قلت پیدا ہو جاتی، اور جب لوگوں کی ضروریات کے لحاظ سے اشیاء کم پڑتیں، تو قیمتیں بڑھ جاتیں، اور عوام نقصان اٹھاتے، کم یا چند سرمایہ دار تاہر بہرہ نگاروں کی وجہ سے پیداوار اور

عرام دونوں کو نقصان ہوتا، اس طریقہ کو "تلقی رکبان" کہا جاتا تھا جس میں رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا۔

اسی طرح ایک طریقہ یہ تھا کہ دیہات کے لوگ جب اپنی بیواؤں، شہر میں آتے، تو دیہات کی قیمتوں کے معیار نیز شہر کے حالات سے نا آشنا کی وجہ سے کم قیمت میں چٹا دل فروخت کر دیتے، شہر کے جو چالاک تاجر ہوتے، وہ اسے ترغیب دیتے کہ اپنا مال ان کے حوالے کر دیں، وہ اس کو ان کے لئے آراہ قیمت میں فروخت کر دیں گے، اس طرح دیہات سے سامان آنے کی وجہ سے شہر میں جو آراہی ہو سکتی تھی وہ پیدا نہیں ہو پاتی، اس کو "بیج حاضر للبادی" کہتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس طریقہ کو بھی منع فرمایا۔ سامان کے نرخ کو معسومی طور پر بڑھانے کا ایک پرانا طریقہ ذخیرہ اندوزی کا ہے، یعنی اشیاء ضروریہ کو روک کر رکھنا تاکہ بازار میں اس کی قلت پیدا ہو جائے اور اس طرح ان چیزوں کا نرخ اونچا ہو جائے، یہ طریقہ آج بھی مروج ہے، رسول اللہ ﷺ نے اس کی بڑی مذمت فرمائی ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ ﷺ نے ایسے لوگوں پر لعنت بھی فرمائی ہے، حضرت عمرؓ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو اسکا کار کا مرتکب پا دیا تو اسے منع کیا، اور کہا کہ حضور ﷺ نے ایسے شخص کے بارے میں جہاں کا خیال ملتا ہو فرمایا ہے، وہ اونٹنی کا میاں ہے کہ واقعی وہ شخص جہاں میں جاتا ہو وہاں وہاں بلب: باب الفکر و التاجب، مستند احمد (۲) اسکا کار کی ممانعت کیا، یہ کہی ہے کہ اس سے قیمتیں غیر فطری طریقہ پر بڑھتی ہیں، اور عام لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے "بیعش" سے منع فرمایا، بیعش سے مراد یہ ہے کہ کسی سامان کی ڈاک لگی جائے اور ایک شخص کا سامان بیچنے کا ارادہ نہ ہو، لیکن وہ شخص قیمت بڑھانے کے لئے بڑھ کر بولی لگائے، تاکہ دوسرے خواتین مند حضرات خواہ مخواہ قیمت بڑھا دیں اور اس طرح مناسب قیمت سے زیادہ میں، مل فرما دیتے ہو، رسول اللہ ﷺ چاہتے تھے کہ اشیاء کی قیمتوں کو فطری حالت پر رہنے دیا جائے، نہ مستوفی طور پر قیمت بڑھائی جائے، اور نہ قیمت گرا لی جائے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت

اقدس میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا: اہل ہند کے رسولؐ اور اشیاء کی قیمتیں سب کچھ ہیں۔
 آپؐ نے کہا: میں نے پہلے دو پھر ایک دوسرے صاحب نے یہی بات کہی تو آپؐ نے فرمایا کہ اللہ ہی قیمت و افلاحتے اور گراتے ہیں اس حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر کسی کا دھوکا ظلم نہ رہے۔ (ابوداؤد حدیث نمبر ۲۴۵۰) حضرت انسؓ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں آپؐ نے فرمایا: ہرے لئے خرچ متعین فرما دیجئے تو آپؐ نے فرمایا کہ قیمت مقرر کرنے والا اللہ ہے۔ وہی غلی اور کشادگی پیدا کرتا ہے۔ (ابوداؤد حدیث نمبر ۲۴۵۱)

عرض متناہوی یہ ہے کہ مارٹ کو فطری حالت پر رہنا چاہئے، کبھی غلبہ کے اعتبار سے رسد بڑھتی، و عوام کو نفع و ہونیک، اور کبھی رسد کے اعتبار سے غلبہ زیادہ رہی اور تجروں کو مہول سے زیادہ فائدہ ہو گیا، چنانچہ حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ ہی بعض کو بخش سے رزق فرما کر رہا ہے، ادعوا الناس برزق اللہ بعضہم من بعض^۱ (سنن حدیث نمبر ۱۵۲۲)۔ اہم اگر گراں خرواشی حد برداشت سے بڑھ جائے، اور تجارت اخلاق کی زبان سمجھنے سے قاصر ہوں، تو حکومت کو حق ہے کہ وہ قانون کی لٹھی استعمال کر کے اس مسئلہ کو حل کرے۔ اسی لئے فقہاء نے جازت دی ہے کہ خصوصی حالات میں ذخیرہ اندوزی کے سبب وب کے لئے ذخیرہ خدو زوں کا مال زیر ذاتی لٹا جاسکتا ہے، اور اشیاء ضروریہ کا خرچ متعین کر کے تجارت کو پابند کیا جاسکتا ہے کہ وہ اسی قیمت پر سامان کو فروخت کریں۔

یہ اسوۂ نبویؐ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اسلام کا اصل مخرج یہی ہے کہ تمام لوگوں کو اپنا مال مارکت میں لانے کی آزادی حاصل رہے، اور وہ بے روک ٹوک خرید و فروخت کر سکیں تاکہ مسابقت برقرار رہے، اس سے لوگوں کو سستی اور معیاری اشیاء حاصل ہو سکیں گی۔

لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی طبقہ کو ضرر سے بچانا اور اس کے ساتھ انصافی کا سبب یا بکر کا اساسی تعلیمات کا اہم تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ نے عدل کا عمومی حکم دیا

ہے، "ان الفہ بامر بالعدل والا حسان" (اعمل نہ ہو، بلکہ مستحقوں کی تباہی اور کاشتکاروں کی مایوسی میں نہ صرف ان لوگوں کا نقصان ہے، بلکہ مجموعی اعتبار سے اس کی صنعت کا اثر پورے ملک پر پڑتا ہے، کیوں کہ جب سب روزگاری بڑھے گی تو لوگوں کی بنیادی ضروریات کا پورا ہونا بھی مشکل ہو جائے گا، ملک میں لوٹ کھسوٹ اور جرائم کا روناخاں بڑھے گا اور جب بیرونی کمپنیاں تجارت کے کسی شعبہ پر حاوی ہو جائیں گی، اور اندرون ملک صنعتوں پر غلبہ حاصل کر لیں گی، تو پھر ان کا استحصال سے باز رہنا نہ ہوگا، اور اندیشہ ہے کہ وہ اپنی معاشی قیامت لگا کر لوگوں کو اسی قیامت میں خرید و فروخت کرنے پر مجبور کر کے رکھ دیں گی، پھر تو یہ ازدانی بھی بے ثبات ثابت ہوگی اور گرائی پر کنٹرول مشکل ہو جائے گا۔

اس لئے ضروری ہے کہ جب کسی کمپنی کو ملک کے بازار میں پانچویں داخل ہونے کی اجازت دی جائے تو اس سے ایسے معاہدے کیے جائیں کہ بتدریج وہ اپنی ٹکنالوجی بھی فراہم کرے، اور ملک میں اپنی صنعتیں قائم کرے، ان صنعتوں میں مقامی ہنرمندوں اور مزدوروں کو کام کے مواقع دئے جائیں، اس طرح سب روزگاری کا یہ سیلاب ختم ہو سکے گا، اور عام لوگوں کے لئے اس کے فائدہ دیر پا ہوں گے، قدامت زمانہ میں صنعت و حرفت میں، وسائل اور ٹکنالوجی کا اتنا فرق نہیں ہوتا تھا، کہ قیمتوں پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑے، البتہ مزدور اور نقل و حمل کی جہت سے فرق کی وجہ سے اشیاء کی پیداوار میں کمی ہو کر رہی تھی، اس تفاوت کو دور کرنے، قیمتوں میں توازن، کیلئے اور ترقی پیداوار کو بچانے کی غرض سے ایک طریقہ تجارتی ٹیکس کا رواج تھا، چنانچہ قہباء نے غیر ملکی تاجروں سے تجارتی ٹیکس وصول کرنے کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، اس کے بعد انہیں تجارت کے مواقع بھی دیئے جاتے تھے، اور ان کی حفاظت و نگہداشت کی ذمہ داری بھی قبول کی جاتی تھی، اب ٹکنالوجی کے ترقی یافتہ اور پسماندہ ہونے کا بھی قیمت پر نمایاں اثر پڑتا ہے اس لئے اس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، مارکٹ کو ملکی اور

جو دینی تا جردوں کے لئے نمونہ تاجر کوئی نمونہ ہو، اور سرمایہ داروں کو عوام کا انجمن سال کرنے کا
 مونیج نہ ملے، اور ایسے قوانین و قہریدات بھی ضروری ہیں، جن کے ذریعہ یہ قحطی لاجی
 سے غروہ، کل صنعت کاروں، ورکاشنگ کاروں کے مفادات کو بھی قحط ہو، اور ان کے حقوق
 بھی پامان نہ ہونے پائیں، نہ یہی تقاضہ ضروری ہے، اور اس نام کی تمام تعلیمات اور شریعت
 کی تمام ہدایات کا نسب آپس میں ہے کہ انسانوں کی یہ سبھی عدل پر قائم رہے، کہ یہی تنوعی
 سے قریب ترین راہ ہے، "اعملوا ہوا اقرب للفقوی" (المائدہ: ۸)۔

(۱۳۳۱ھ، ۱۹۱۲ء)

خدا سے پانی مانگئے!

اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بہن نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، وہ بے شمار ہیں، ان میں سے کچھ نعمتیں روحانی ہیں اور کچھ مادی ہیں۔ یہ مادی نعمتیں انسانوں کی اس سختی میں بھیجے اور بنے سکے لئے مانگ کر ہیں، ان ضرورتوں میں سب سے اہم ہوا ہوا ہے، اس کے بعد پانی ہے، ہوا اور پانی اس فراوانی سے سمجھ سہیہ ہیں کہ جس کی ان کی اہمیت اور قدر و قیمت کے بارے میں سوچنے کا خیال بھی نہیں گذرتا، خود سمجھتے کہ ایک لیٹر صاف و شفاف پانی ہر روز ہر گھر کے دروازے پر سے میں خرید کر لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پانی کی بے حساب مقدار کویت اور پائیدار کی آبیاری انسان کی سیرابی اور انسان سے متعلق چیزوں کی صفائی اور رحمانی کے لئے پیدا فرمائی ہے، اگر اس پانی کی قیمت ہمارے ہمارے پچھلے یا وہی روپے لیٹر کے حساب سے انسان سے وصول کی جاتی تو یہ انسان کے لئے کس قدر ناز و بار ہو جاتا، "اندر" انسان کا ایک لیٹر حاصل کیا جائے تو سینکڑوں روپے قیمت دیا کر لی پڑتی ہے، انسان کو کس لئے لئے ضرورت انسان مطلوب ہے، اگر اسے اس "اندر" کی قیمت دیا کر لی پڑتی تو کتنے دھڑلے ہو رہا، ایسا اللہ تعالیٰ کی شان و جلال ہے، کہ کائنات کے اس چھوٹے سے کلمہ میں جس قدر جتن دیا گیا جاتا ہے، پانی ہر مادی کائنات میں وافر مقدار میں موجود ہے، جب کہ لفظ، انسان اس سے بڑے پیارے موجود ہیں، لیکن انہیں نہ پانی کا کوئی قطرہ دستیاب ہے، اور نہ ہوا کا کوئی بھونکا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حضرت انسان کی ضیافت و سمان لہذا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا کس خوبی سے انتظام کیا گیا ہے۔

قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں کا بار بار ذکر کیا ہے، ان میں ایک پانی بھی ہے، بلکہ فرمایا کہ ہم نے ہر زمانہ چھوڑ دیا پانی ہی ہے یہ۔ "وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مِنْ الْمَاءِ مُخْلِطًا شَمًا وَخَمًا" (انسان کی زندگی کا دار پانی ہی ہے، جسے بھی ایسا نہ پائے اور میں ان کی زندگی کا دار بھی پانی ہی پر مصلحت ہے، چونکہ مادہ تخلیق میں کس پانی کا ایک قطرہ موجود ہے۔

اسی لئے قرآن نے انسانی نطفہ کو بھرا "ماء افلق" یعنی "چھتے ہوئے پانی" سے تعبیر کیا ہے۔ (طلاق ۱) اور یہ بھی فرمایا "انما ماء من نثار کی تخلیق اصل میں پانی ہی سے ہوئی ہے" (نارِ الفلق حلقہ مکمل ذابۃ بین ماء" (انوار ۵۵) نباتات کا تو وجود ہی پانی پر موقوف ہے، گو اسی سے زمین سے کوئیس نخلی ہیں، اور پھر بہت بہت سایہ دار درختوں اور ایلہائے جوئے سرسبز پودوں کے ساتھ میں اصل جاتی ہیں "وانزلنا من السماء ماء فانزلنا من السماء ماء فلتخرج من ثمره عنب" (النحل ۱۰) انہو جراثیم ہیں، وہ بھی پانی سے بے نیاز نہیں، چاہے زمین ہو یا مٹی پر زندہ پتھر ہوں، سب کو پانی کی ضرورت ہے وہی لئے "لقد تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین جب مردہ ہو جاتی ہے تو آسمان سے آبِ حیات بن کر بارش اس سے ہم غلظت ہوتی ہے، اور اس طرح اس کے لئے زندگی کا ایک نیا سرمایہ مہیا کرتی ہے" "واللہ انزل من السماء ماء فلتخرج من ثمره عنب" (النحل ۶۵)

پھر خدا کی قدرت دیکھئے کہ انسان کے لئے کس طرح پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، دنیا بھر کا، متحال شدہ گندہ اور آلودہ پانی دریاؤں، نہروں اور ندیوں کے ذریعہ اپنی تمام غلظتوں کے ساتھ سمندر تک پہنچتا ہے، سمندر کا لگین پانی اس آلودگی کو جذب کر لیتا ہے، اگر سمندر نے آوارہ پانی میں جودگی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو انسان کے لئے اس کرۂ ارض پر جینا، بھرنا، جاتا رہنا ایک طرف سمندر کی قید میں گندہ ملک کی چھٹی ہوتی چادر پانی تو گھواتی ہے، اور دوسری طرف سورج اپنے جگر کو بھون بھون کر سمندر کی اوپر نیچے کو گرم کرتا ہے، یہاں تک کہ سمندر سے بھاپ اٹھتا ہے، اور ہوا میں اسے نمودنے کے لئے تڑپاؤں، کھنواؤں، فضاؤں میں گھومتی پھرتی ہیں، وہ ایک ایسی مٹی پر لے جاتی ہیں، کہ اسی بھاپ میں کثافت پیدا ہوتی ہے، اور اب یہ ابر رحمت بن کر ادا کے دوش پر سوار ہوا، کی یہ ابر راتا دیتا ہے، اور جہاں چاہے برس جاتا ہے۔

پھر اس میں بھی خدا کا انتظام قدرت یہ ہے کہ صحرائیں، دریاؤں، کنٹونوں کو چونکہ اپنے جہ کے لئے پانی کی چنداں ضرورت نہیں، اس لئے وہاں آسمان سے نم بارش ہوتی ہے، وہاں سرسبز و شاداب کھیت ہوں، درخت اور جنگلات ہوں، وہاں پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی

ہے، اگر ان کا بچہ، پانی کی پرستش ہے، اس سے یہاں ہاں کی نگاہ و سماعت بھی بڑھ جاتی ہے، عالم اللہ تعالیٰ کے 'نہی نکرہ' کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ چاروں اور جانوروں کی وجہ سے اللہ بارش نازل فرماتے ہیں، چونکہ جہاں درخت اور جنگلات ہوتے ہیں، وہیں پانی اور جنگلی پھوسے والے درخت لگنے والے جانوروں اور کیزے کھڑوں کی بہتات ہوتی ہے۔

یہ پانی کا ظاہری اور نظر آنے والا نظام ہے، لیکن اصل قوت خدا کی قوت ہے، جس کے اشارے اور غم سے ہی انسان کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، اور وہ کسی نعمت سے محروم کیا جاتا ہے، اب یہی دیکھئے کہ سمندر کے پانی کی حرارت اور سورج کی تابش کو پیش رویش ہوتا ہے، ہوا میں بھی ایک طرف سے دوسری طرف اپنا سفر جاری رکھتی ہیں، بارش بھی فضا میں جگہ جگہ اپنے سفر بندے بنائے رہتا ہے، اس کی وجہ سے زمین اور نیم مردہ درخت ہر سال موسم گرما میں آسمان کی طرف دست سول پھیلاتے رہتے ہیں، لیکن کسی سال معتدل بارش ہوتی ہے، کسی سال ضرورت سے زیادہ، اور کسی سال خشک سال، درخت کی وجہ سے زمین قصر و قصر کو ترک جاتی ہے، یہی طبیعت خداوندی کو کرشمہ ہے، کہ جب اس کی مشیت نہیں ہوتی تو ظاہری اسباب کے موجود ہونے کے باوجود خشک پتھروں میں ہوتا۔

اس وقت ہندوستان کا بڑا اصرار فقہ کی جس کیفیت سے دوچار ہے، اور وہاں کی انجموں میں دوپہر کی صوبہ میں بھی جس طرح تدبیر و چارہ پانہ ہے، یہ بہت عیاں قشوریشاک ہے، اس سلسلہ میں ایک طرف تو جس ایذا و احتساب کو رہا کرتے ہیں، کہ کہیں وہاں کے اعلیٰ اہل علم تو اللہ کی اس بزرگوں کا باعث نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا کرتا چھوڑ دیتی ہے تو اس سے بارش روک لی جاتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں حساب کے ساتھ پوری زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا حساب کم ہے، اگر تمام صاحب حساب مسلمان اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں تو اس ملک میں کوئی بھوکا مسلمان نہ رہے، اور حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس پر آسمانی آرمائشیں مسلط کر دی جاتی ہیں، ایسا کہ انہی کے پرچہ نازل کیا گیا تھا، کچھ برس

ہمارے ملک میں جس بے دردی کے ساتھ انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، یوں بڑوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، عورتوں اور معصوم بچوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، برسر عام خواتین کی بے آجوبی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ پیٹ میں پلٹے والے بچے کو بھی نہیں بخشا جاتا، ایسی قوم پر اللہ کے عذاب کے لئے کسی اور جہت کی ضرورت ہے؟ یہ تو ایسے واقعات ہیں کہ اگر آسمان کی سنگھیں خون کے آنسو برسائیں تب بھی تعجب نہیں ہوتا چاہئے۔

یہ تو اپنے اہتمام کا پہلو ہے، دوسرا پہلو خدا سے مانگنے اور رب کا نکات سے رجوع کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز اور صبر کو اللہ سے مدد مانگنے کا ذریعہ وسیلہ قرار دیا ہے، ”اَسْتَعِينُوا بِالْعُسْبُورِ وَالْعَصْلُوفِ“ (البقرہ: ۱۵۳) رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی عملی تطبیق فرمائی ہے کہ ہر ضرورت سے لئے آپ ﷺ نے نماز رکھی، کوئی خوشی کی بات پیش آئے تو نماز شکر، کسی مسلمان کی موت ہو جائے تو استغفار کے لئے نماز جنازہ، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو نماز توبہ، کسی معاملہ میں خیر و شر اور طبع و نقصان سمجھ میں نہ آتا ہو تو نماز استسجارہ، سورج گھبراہٹ ہو تو نماز کسوف، چاند گھبراہٹ ہو تو نماز خسوف، کوئی ضرورت اور خوش ہو تو نماز حاجت، اسی طرح اگر بارش رک جائے تو نماز استسقاء۔

رسول اللہ ﷺ نے استسقاء یعنی اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لئے نماز بھی پڑھی ہے، اور صرف دعا پر بھی اکتفا فرمایا ہے، ایک بار آپ ﷺ نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا ہے: ”جہے کہ ایک دیہاتی آیا، انہوں نے عرض کیا کہ سوئگی ہلاک ہو رہے ہیں، دریاں بچے بھوکے مر رہے ہیں، آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے بارش کے لئے دعا مانگئے، آپ ﷺ نے تمہیں بارش عطا کی، کہ اے اللہ! ہمیں بارش عطا فرما، بعض روایت میں ”اللہم اسقنا“ کے الفاظ ہیں، اور بعض میں ”اَسْقِنَا“ کے، اس وقت آسمان بالکل صاف تھا، لیکن آپ ﷺ کی دعا، ایسی قبول ہوئی کہ فوراً بارش عطا ہوئی، چھ دن تک بارش ہوئی رہی، اگلے جمعہ جب آپ ﷺ خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے، تو پھر وہی دیہاتی یا کوئی اور شخص عرض کیا کہ اللہ کے رسول! گھر ٹر رہے ہیں، اور جانور فرقاب ہو رہے ہیں، آپ دعا فرمائیے کہ بارش ختم جائے، آپ نے دعا فرمائی کہ ہمارے گھر بارش ہو، ہم پر نہ ہو، ”اللہم حوالینا ولا

علیہ السلام۔ چنانچہ پندرہ برس تک غمگینی اور مردود پیش بادش کا سلسلہ ایک ماہ کے قریب جاری رہا۔ (بخاری، حدیث نمبر ۱۰۳۳) حضور ﷺ نے ہاتھ اٹھا کر، دوش کے لئے دعا فرمائی تھی، اور آپ ﷺ کے ساتھ تمام لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، حالانکہ خطبہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معمول نہیں تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے دست مبارک اٹھاؤں پھاٹھا کیا کہ غفل کی سفیدی نظر آتی تھی۔ (بخاری، حدیث نمبر ۳۰۱، ۳۰۲، ۱۰۲۹) حضور ﷺ کے اسی عمل کی بنا پر امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک استسقاء کے لئے نماز پڑھنا ہی ضروری نہیں، دعا پر بھی دستخفا کیا جاسکتا ہے۔ (رد المحتار ۲/۷۴)

بہتر یہ ہے کہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ نماز، استسقاء بھی پڑھی جائے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے دو رکعت نماز بھی پڑھی، اس مقصد کے لئے دعا فرمائی ہے، متعدد حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے، اکثر فقہاء اور حنفیہ میں امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک یہ مستحب ہے، نماز استسقاء دو رکعت ہے، جس میں زور سے قرأت کی جائے گی، عباد بن تمیم نے اپنے بچا کے واسطے سے رسول اللہ ﷺ کا یہی عمل نقل کیا ہے۔ (بخاری، حدیث نمبر ۱۰۲۴) بہتر ہے کہ "سبح اسم ربك الاعلیٰ" اور "هل انت حدث الغاشیہ" کی سورت پڑھی جائے۔

(لفظ الاسامی، ۱۰/۱۰۷، ۱۰۸)

نماز کے بعد زمین پر گھڑے ہو کر اور عصا کا سہارا لے کر عید کی طرح دو خطبہ دیئے جائیں، یہ دئے فقہاء حنفیہ میں امام محمدؒ کی ہے، اور اسی کے قائل مالکیہ اور شوافع ہیں۔ (رد المحتار، ۱۰/۱۰۷، ۱۰۸) لفظ اسلامی، ۱۰/۱۰۷، ۱۰۸) کیونکہ متعدد حدیثوں میں خاص کر عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے نماز عید کی طرح نماز استسقاء اور فرمائی ہے، اس خطبہ میں زیادہ تر استغفار کے کلمات کہے جائیں، اور جیسے خطبہ عید بن میں کلمات تکبیر بار بار کہے جاتے ہیں، اس میں استغفار کیا جائے، کیونکہ یہ موقع ہی اللہ تعالیٰ سے استغفار کا ہے، یہ دئے حنفیہ میں حضرات صاحبین کی ہے۔ (لفظ الاسامی، ۱۰/۱۰۷، ۱۰۸) اور امام شافعیؒ سے نزدیک تو جیسے خطبات عید بن میں تکبیرات پڑھیں گی جاتی ہیں، اسی طرح استسقاء کے خطبہ اولیٰ میں نوبہ اور خطبہ ثانیہ میں سات یا کلر استغفار کہنا مستحب ہے۔ (حوزہ سابق ۳/۲۲۱)

خطبہ شروع کرنے کے بعد حسبِ نیکو حصہ گزارنے کے لئے امام اپنی چاروں مینتوں پر دل دے، اگر کچھ چوکھو ہو، تو اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دے، تاہم گویا ہوتا دائیں طرف کا حصہ بائیں اور بائیں طرف کا حصہ دائیں کر دے۔ لیکن یہ صرف امام کر سکتے۔ مقتدیوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہئے، عبد اللہ بن زید رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی رداء مبارک کی ہیئت اسی طرح تبدیل فرمائی ہے۔ (بخاری، حدیث نمبر: ۱۰۱۱) یہ چادر کا پھٹنا گویا زبانِ حال سے اللہ کے سامنے اپنی عرضداشت پیش کرتا ہے، کہ قیام کی حالت کو اسی طرح بدل دیجئے۔

نماز کے لئے جاتے ہوئے بہتر ہے کہ نیکے پاؤں ہوں، جسم پر نئے کپڑے نہ ہوں، بلکہ پرانے دھلے ہوئے، یا بیوند لگائے ہوئے کپڑے ہوں، جین نہ امت سے بچکی ہوئی ہو، دل میں خشیت ہو، اور ظاہر میں بھی اللہ کے سامنے تذلّل اور درماندگی کا اظہار ہو، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ جہاں کہیں ہو، تو بہتر ہے کہ نماز استسقاء یا بادی سے نکل کر میدان میں کھلی جگہ ادا کی جائے۔ (ابو داؤد، الحدیث نمبر: ۴۱۳۳) یہ بھی مستحب ہے کہ نماز استسقاء کے موقع سے بڑھوں، اور بچوں کو بھی ساتھ رکھا جائے، بلکہ یہ بھی کہ بے زبان ہو، تو بھی ساتھ ہوں۔ (ابو داؤد، حدیث نمبر: ۴۱۳۳) کہ ان کمزوریوں کو دیکھ، اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آجائے۔

اگر بارش نہ ہو تو مسلسل تین دن نماز ادا کی جائے، یہ بھی بہتر ہے کہ نماز استسقاء پڑھنے سے پہلے تین دنوں تک لوگ روزہ رکھیں، اور توپ کا خوب انتظام کریں، نیز اگر کسی کا حق غصبہ کئے ہوئے ہوں، تو حق ادا کر دینے کی کوشش کریں۔ (ابو داؤد، الحدیث نمبر: ۴۱۳۳) اس نماز کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، لیکن امام ابو داؤد نے حضرت عائشہؓ سے روایت نقل کی ہے، اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ صبح نکلنے وقت نماز استسقاء کے لئے تشریف لے گئے۔ (ابو داؤد، باب دفع الیدین فی الاستسقاء) اس لئے ظاہر ہے کہ اس وقت نماز استسقاء ادا کرتی زیادہ بہتر ہے، اس کا بھی انتظام کرنا چاہئے کہ نماز میں حاج کے دیندار لوگوں کو شامل رکھا جائے، حضرت عمرؓ نے خاص طور پر حضرت عباسؓ کو اور

قوتِ نازلہ — احکام و مسائل

اللہ کا مطلق ہے۔ اور انسان اپنے خالق کے مقابلہ میں عاجز و کمزور ہے۔ دنیا میں کوئی بھی واقعہ جو پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر وہ وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ایک صاحبِ ایمان کا کام یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی مصیبت یا آزمائش سے دوچار ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اللہ کے خزانہِ غیب سے مدد کا طلب گار ہو، اسی لئے اسلام میں ایک مستقل نماز نمازِ حاجت رکھی گئی، کہ انسان کی کوئی بھی ضرورت ہو، دو رکعت نمازِ خاص اسی نیت سے پڑھ کر اللہ کے سامنے اس سب سوال پھیلانے، بعض دفعہ ضرورتیں یا ابتلائیں غیر معمولی ہو جاتی ہیں، ان مواقع کے لئے شریعت نے مخصوص نمازیں رکھی ہیں، جیسے کسی کی وفات ہو جائے تو نمازِ جنازہ، بارش نہ ہو تو نمازِ استسقاء، کسی معاملہ کے بارے میں اضطراب ہو کہ کیا پیسہ اللہ دے کر آجائے؟ تو نمازِ استسقاء، سفر کے مواقع پر دو گنا سفر۔

اسی طرح اگر دشمنوں سے مقابلہ ہو، خواہ مسلمان، خواہ اسلام کے خلاف اقدامی جہاد کر رہے ہوں، یا بد وقعت کے موقف میں ہوں، یا ظلم و انجلاء سے دوچار ہوں، تو ایسے مواقع کے لئے کوئی مستقل نماز تو نہیں رکھی گئی، لیکن ایک خصوصی دعا رکھی گئی ہے، جس کو ”قوتِ نازلہ“ کہتے ہیں، نازلہ کے معنی نصیب و آزمائش کے ہیں، اور قوت کے معنی مدد معالیٰ آتے ہیں، جن میں سے ایک معنی دعاء ہے، اور اس تعبیر میں یہی معنی مراد ہے، پس قوتِ نازلہ کے معنی ہوئے مصیبت کے وقت کی دعاء، رسول اللہ ﷺ نے مکہ میں جو کمر در لوگ چھپنے ہوئے تھے، اور اہل مکہ انہیں ہجرت کی اجازت نہیں دیتے تھے، ان کے لئے قوتِ نازلہ پڑھی ہے، اسی طرح ایک خاص واقعہ پیش آیا۔

جس میں حفاظ کی ایک بڑی تعداد قہید کر دی گئی، یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں برسرِ منہ سے مشہور ہے، اس موقع پر بھی آپ ﷺ نے ایک اور نکتہ قوت نازل فرمایا ہے۔
قوت نازلہ کے سلسلہ میں کئی باتیں قابلِ ذکر ہیں، قوت نازلہ کا حکم رسول اللہ ﷺ کے لئے مخصوص تھا، یا آج بھی امت کے لئے باقی ہے؟ قوت نازلہ کس موقع پر پڑی جائے گی؟ کس نماز میں پڑھی جائے گی؟ اور نماز میں قوت پڑھنے کا کیا نکل ہے؟ کون پڑھے گا؟ یا دوزخ بند پڑھی جائے یا آہستہ؟ جب امام قوت نازلہ پڑھے تو مقتدی کیا کرے؟ قوت نازلہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ سے کن الفاظ میں منقول ہے؟

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ قوت نازلہ آپ ﷺ کے لئے مخصوص تھی، لیکن تمام قابلِ ذکر فقہاء و ائمہ مجتہدین کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کے بعد بھی قوت نازلہ کا حکم باقی ہے، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق سے مروی ہے کہ سیرہ کذاب سے جنگ کے وقت آپ نے قوت نازلہ پڑھی، حضرت عمر فاروق نے بھی بعض مواقع پر قوت نازلہ پڑھی ہے، آپ کی قوت کے الفاظ بھی کتب احادیث میں تفصیل کے ساتھ منقول ہیں، حذیفہ راشد سیدنا حضرت ثلثی علیہ السلام اور حضرت معاویہ علیہ السلام کے درمیان جنگ کے موقع پر دونوں نے قوت نازلہ پڑھا ہے۔ (دیکھئے: صحیح تالیف علی البحر: ۲/۳۳۰) اس لئے صحیح یہی ہے کہ قوت نازلہ کا حکم رسول اللہ ﷺ کے لئے مخصوص نہیں تھا، اور اب بھی یہ حکم باقی ہے، ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں۔ (دیکھئے: طحاوی: ۳۲۰، شرح منہج: ۳۰۳-۵، المعجم: ۱۳۵/۴)

فقہاء کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ و جدال کے علاوہ دوسری معصیتوں کے مواقع پر بھی قوت نازلہ پڑھنی مستحب ہے، امام نووی شافعی نے واء اور قضا میں قوت پڑھنے کا ذکر کیا ہے۔ (رد المحتار المبین: عمدۃ المحتصین: ۱۰/۲۵۴) حناہ کے یہاں بھی ایک قول یہ ہے کہ وائی امراض پھوٹ پڑنے پر بھی قوت نازلہ پڑھی جاسکتی ہے۔ (دیکھئے: انوار المعجم: ۱۲/۶۳) حنفیہ نے بھی لکھا ہے کہ عاموں کی یہ روئیکھل جائے تو اس کا شمار بھی نوازل میں ہوگا، (رد المحتار: ۲۰/۳۴۷) ایسے رسول اللہ ﷺ اور صحابہ سے وائی امراض وغیرہ میں قوت نازلہ پڑھنا ثابت نہیں، چنانچہ حضرت عمر فاروق

کے بعد میں بوطلمون غورس کا واقعہ پیش آیا، تو اس موقع پر قنوت پڑھیں گے بھی نہیں (۱۱۰۳ء) گویا اصل میں قنوت نازل جنگ کے موقع پر پڑھیں گے، لیکن اس پر قیاس کرتے ہوئے فقہاء نے دوسری مصیبتوں میں بھی قنوت نازل کی وجہ نہ دی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ صبح میں قنوت ہی وقت پڑھتے تھے۔ جب کسی گروہ کے حق میں وہ، مگر یا کسی گروہ کے خلاف بددعا کرنا مقصود ہوتی۔ (اعلاء السنن، حدیث نمبر ۱۷۱۵) اسی مضمون کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ (اعلاء السنن، حدیث نمبر ۱۷۱۴)

گویا جب مسلمان اعداء اسلام سے جنگ کی حالت میں ہوں جب تو خاص طور پر قنوت نازل مستحب ہے، لیکن دوسری اجتماعی مصیبتوں کے موقع پر بھی قنوت نازل پڑھنے کی گنجائش ہے۔

قنوت نازل کس نماز میں پڑھنی چاہئے؟ اس سلسلہ میں روایتیں مختلف ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے مسلسل ایک ماہ تک، عصر، مغرب، عشاء اور فجر میں آخری رکعت کے رکوع کے بعد قنوت پڑھا۔ (ابو داؤد، حدیث نمبر ۴۳۳۳) بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ مغرب اور فجر میں قنوت نازل پڑھا کرتے تھے۔ (بخاری، حدیث نمبر ۱۰۶۴) رسول اللہ ﷺ کا فجر اور مغرب میں قنوت نازل پڑھنا حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ (طحاوی، ۱۰۴۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں نماز عشاء میں قنوت نازل پڑھنے اور رکوع کے مستضعفین کے لئے دعا کرنے کا ذکر ہے، امام طحاوی نے اس کو متعدد سندوں سے نقل کیا ہے۔ چنانچہ فقہاء شافعیہ کے نزدیک تو پانچوں نمازوں میں قنوت نازل پڑھنے کی گنجائش ہے۔ (شرح منہب، ۵۰۶، ۵۰۷، حدیث الامین، ۲۵۴) حضرت امام احمد بن حنبلہؒ کو بھی ایک قول یہی ہے، ایک قول کے مطابق فجر اور مغرب میں قنوت نازل پڑھنی چاہئے، ایک قول

یہ ہے کہ تمام بہرہ فہاروں میں پڑھ سکتا ہے، اور ایک قول کے مطابق صرف نماز فجر میں۔ (ریحی، الشرح الکبیر ۲، ۱۰۷، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴،

فقہاء احناف کے یہاں دو طرح کی تعبیرات ملتی ہیں، ایک یہ کہ تمام جبری نمازوں میں قوتِ نازلہ پڑھنا چاہئے، فقہ حنفی کی اکثر متون یعنی بنیادی کتبوں میں یہی لکھا ہے، "فایضحت الامام فی الصلوة المجهرة" (مصلی الاجمعی، ج ۱: ۱۴۹) مشہور حنفی فقیہ علامہ حصکفیؒ نے بھی بیحد یہی الفاظ لکھے ہیں۔ (در مختار مع الزم ۲: ۳۳۸) مشہور محقق امام خطاویؒ نے بھی جبری نمازوں میں قوت کی اجازت نقل کی ہے۔ (خطاوی علی المرقی: ۲۰۶) یہی بات بعض دوسرے فقہاء احناف سے بھی حصول ہے۔ (دیکھئے رد المحتار ۲: ۳۳۸) ماضی قریب کے اہل علم میں مولانا انور شاہ کشمیریؒ کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔ (فیض ابادی ۲: ۲۰۲) اور علامہ حمویؒ نے اسی قول کو زیادہ درست قرار دیا ہے۔ (میدان الفتاویٰ: الجوز ۳: ۳۲)۔ دوسری رائے یہ ہے کہ صرف نماز فجر میں قوتِ نازلہ پڑھنا درست ہے، علامہ شامیؒ کا رجحان اسی طرف ہے، شامی کا گمان ہے کہ بعض نقل کرنے والوں نے "صلاة الفجر" کو غلطی سے "صلاة العجر" سمجھ دیا ہو۔ (دیکھئے رد المحتار ۲: ۳۳۸) لیکن جب اتنی ساری نقول موجود ہیں، تو محض ظن و تخمین کی بنا پر اسے رد نہیں کیا جاسکتا، اسی لئے خود علامہ شامیؒ نے لکھا ہے کہ شاید اس سلسلہ میں احناف کے دو قول ہیں۔ "ولعل فی المسئلة قولین"۔

(سید الخالق علی باخش) بحر ۲۳۴۲

جس، جو بات واضح معلوم ہوتی ہے وہی کہ قوتِ نازکِ مقرب، عشاءِ اربعہ میں
میں پڑھنے کی تمہید ہے، جیسا کہ اس سلسلہ میں احادیث موجود ہیں، البتہ چونکہ فجر کے
بارے میں اتفاق ہے، اور دوسری نمازوں کی پابندی اختلاف: اس لئے بہتر ہے کہ فجر
میں قوتِ نازک پڑھنے پر اکتفا جائے۔ - رہ مہی حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی

روایت جس میں طہر و معمر میں قنوت نازل پڑنے کا ذکر ہے تو اکثر فقہاء کے نزدیک دو منسوخ ہے، اور احادیث میں بعض قرائن اس سے منسوخ ہونے پر موجود ہیں۔

نماز میں قنوت نازل کب پڑھی جائے گی؟ تو اس سلسلہ میں احادیث قریب قریب متفق ہیں کہ قنوت نازل رکوع کے بعد پڑھی جائے۔ (دیکھئے بخاری، حدیث نمبر ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، حدیث نمبر ۱۳۳۳) فقہاء نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔

(مید: ج ۱، ق ۱، ص ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲)

دعا و قنوت ضرور پڑھی جائے یا آہستہ؟ اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہ کی صحیح روایت موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ معصر کے خلاف بددعا کرتے ہوئے جب ا قنوت پڑھی ہے۔ (بخاری کتاب التفسیر، باب قولہ لیس نبی من الارضی) اس نئے رائج قول یہی ہے کہ قنوت نازل امام کو جہزاً پڑھنا چاہئے، اسی کو اہل علم نے ترجیح دیا ہے۔ (دیکھئے اعلام السنن ۱: ۱۲۶) یوں دعا آہستہ کرنا بھی درست ہے بلکہ عام حالات میں آہستہ دعا کرنا افضل ہے، لہذا آہستہ دعا کرنے کی بھی مخالفت ہے۔

— جب امام قنوت نازل پڑھے تو مقتدی کیا کرے؟ اس سلسلہ میں علامہ شافعی نے لکھا ہے کہ اگر امام پھر دعا و قنوت پڑھے تو مقتدی آمین کہنے پر اکتفا کرے، اور اگر آہستہ قنوت نازل پڑھے تو مقتدی بھی دعا کو دہرائے۔ (راہلین: ۲: ۳۹۹)

— اس بات پر حنفیہ کا اتفاق ہے کہ جیسے نماز سے باہر ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے، اس طرح قنوت نازل میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی جائے گی۔ لیکن ہاتھ باندھ کر رکھا جائے؟ یہ سوچا دیا جائے؟ اس سلسلہ میں کوئی صریح حدیث موجود نہ ہونے کی وجہ سے فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ہاتھ باندھنا بہتر ہے، اور امام محمدؒ کے نزدیک ہاتھ چھوڑے رکھنا بہتر ہے۔ (دیکھئے اعلام السنن ۱: ۱۲۶) چونکہ قنوت نازل 'قومہ' کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، اور قومہ کی حالت میں ہاتھ چھوڑے رکھنا مستحب ہے، اس لئے بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ چھوڑے رکھے، البتہ بعض شوافع اور حنابلہ کے نزدیک قنوت نازل میں بھی اسی

طرح باتجو اٹھانے کی گنجائش ہے، جس صورت عام رمانوں میں لایا جاسکتا ہے۔
۵۹۴۔ برقی ترن و غیرہ، مگر خاص ترن کی حالت میں باتجو اٹھا کر دے کر کے میں نہ سنا
کوئی حد رکھیں۔

رو گئے تو تہ ناز کے الفاظ تو اس سلسلہ میں کچھ ہی میں اخلاقی کی پابندی
ضروری نہیں، "و اھا دعاء و فیس فیہ دعاء موقت" (محرر الرائق ۴/۲۶) اہیت
ظاہر ہے کہ جو الفاظ رسول اللہ ﷺ سے صحابہ سے ثابت ہوں، ان کو پڑھنے کا اہتمام کرنا
بہتر ہے، اس سلسلہ میں آیت تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ: "سوال اللہ چھوڑنے اور
کوان الفاظ میں دعاء سکھائی

"اَللّٰهُمَّ اَلْهَبْ لِيْ مِنْ هَذِيْثٍ وَ عَافِيٍّ فِيمَنْ عَافَيْتَ
وَ تَوَلَّيْ فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَ نَارِكٍ لِّىْ فِيمَا اَعْطَيْتَ وَ قَبِيْ شَرٍّ
مَّا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْهِ وَ لَا يَقْضِيْ عِلْمِيْكَ وَ اِنَّهُ لَا يَبْدُلُ مِنْ
وَأَلَيْتَ، تَخَارُكُ وَ قِنَا وَ تَعَالَيْتَ"

(یوم دوم سے نمبر ۱۴۴۵)

اے اللہ! مجھے بھی ان لوگوں کیساتھ جہالت عطا فرما دے،
جنہیں آپ نے ہدایت دی ہے، اور مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ
عافیت میں رکھنے، جن کو آپ نے عافیت سے سرفراز فرمایا ہے، اور
میری بھی ان لوگوں کے ساتھ نگہداشت فرما دے، جن کو آپ نے اپنی
نگہداشت میں رکھا ہے، جو کچھ آپ نے عطا فرمایا ہے اس میں میرے
لئے برکت عطا فرمائیے، لقا، وقار کے شرف میری حالت فرمائیے،
کیوں کہ آپ قیصر کرتے ہیں، آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا
جاسکتا جسے آپ دوست بنائیں وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جس کے آپ
دشمن ہوں وہ ہائز سے نہیں ہو سکتا، پروردگار! آپ کی ذات مبارک اور
بلند ہے۔

حضرت عمرؓ کا بھی ایک اہم پڑھنا "قول" ہے، اس کو زہد و پارسائی نے نبی کے سوال سے نقل کیا ہے۔ (۱۱: کار ۹) درجہ شرفی نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ان الفاظ کا نشانہ نقل کیا ہے، جو قرآنی دعا بقوت پڑھنے کے بعد وہ پڑھا کرتے تھے، اس دعا میں حضرت عمرؓ کی دعا کا ذکر بھی آ رہا ہے، اس لئے اس دعا کے الفاظ کا نقل کرتے ہیں سب معلوم ہو رہے۔

”اللھم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین
والمسلمات والف من قلوبہم وأصلح ذات بھم
انصوہم عنی عدوک وعدوہم اللھم اغن کفرہ اهل
الکتاب الذین یکذبون وملت وبعثتہم اولیاء لہ اللھم
حالف بھن کلمہم وذلزل اقدامہم وآنزل بھم باسلت
الذی لا یردہ عن الفوج المجرمین“

(رد المحتار ۴: ۳۳۳)

الحی! اوصیہ ایمان مردوں اور عورتوں اور مسلمان مردوں اور
عورتوں کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے دلوں کو جوڑ دیجئے، ان کے
پاؤں کو دروازہ فرما دیجئے، ان کی آپ کے دشمن اور ان کے دشمن
کے مقابلہ میں مدد فرما دیجئے، اے اللہ! کفار اہل کتاب پر آپ کی لعنت ہو
جو آپ کے رسولوں کو مچھلاتے ہیں، اور آپ کے اہل ایمان سے سرچسکا
ہیں، اے اللہ! ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیجئے، ان کے قدم کو
مترزل فرما دیجئے، اور ان کو آپ اپنے اس عذاب میں مبتلا فرما دیجئے
جو مجرم لوگوں سے بنادیکر چلتا ہے۔

حاصلہ صنفی نے لکھا ہے کہ دعا بقوت کے بعد رسول اللہ ﷺ پر درود شریف بھی

پڑھنا چاہئے ”و یصلی علی النبی ﷺ و بہ یصتی“ (رد المحتار ۴: ۳۳۳)

یہ وقت ہے کہ ہر مسلمان اپنا قیمتی ہندوئی خدا کے سامنے ختم کر دے اور پھر سے
 اللہ اور فرشتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے درج موالی چیلانے کہ دنیا میں اسلام کا نام
 سر بلند ہو۔ اور اسلام اور مسلمانوں سے بغض رکھنے والے یا آخر آخرت کی طرف دنیا میں
 بھی محرومی کا حصہ لے کر واپس ہوں۔ ”وما ذالك على الله بعزيز، انه على
 کل شئی قدير“۔

(۱۹ اکتوبر ۲۰۰۱ء)

سورج گہن — اسلامی نقطہ نظر

سورج، چاند، زمین و آسمان اور تمام سیارے جو فضا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے وجود پر غور کیا جائے تو اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت پر یقین بڑھتا ہے، اور ایمان کا زہ ہوتا ہے، اس زمین کو وہ جس میں سیاروں کا مشہد و کھنڈاں کھسک رہا ہے، اس میں سورج سب سے بڑا بھی ہے، اور نظام کائنات میں اللہ کے حکم سے سب سے زیادہ اثر و انداز بھی، ایک جھلک جو اہل ہے، جو مسلسل اپنے سینہ کا چادر ہے، اور اپنی تجسس سے کائنات کو زندگی کی حرمت بخشتا ہے۔ خدا کی شان، ربوبیت دیکھئے کہ ایسے بڑے طاقتور اور شعلہ پار سیاہ کو بھی ایک دائرو میں قید کر کے رکھا گیا ہے، جو اس زمین کو کہہ سکتے نہایت دوروں اور مناسب ہے، مگر وہ موجودہ دار سے ہٹ کر زمین کے قریب آجائے تو پوری کائنات بھل کر نہ کھسک رہ جائے، اور اگر اس کا زمین سے موجودہ فاصلہ اور بڑھ جائے تو پوری زمین برف سے ڈھک جائے، اور کسی چاند کو کار زمین پر زندہ رہنا اور بھر ہو جائے، یہ اللہ کی قدرت ہے، کہ اس نے ہم انسانوں کے لئے ایک ایسا جہاز بنایا ہے، جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ ایک لمحہ ہے، لیکن بھی اس کی نہ بڑھ کر زمین میں آگ نہیں لگتی، انسان اس سے فائدہ تو اٹھاتا ہے لیکن اس کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے، اسی لئے اے اللہ! ایک نئی وارانت قرار دیا گیا ہے۔

اسلام سے پہلے شرک کے عصب کی وجہ سے لوگوں پر تو اہانت کے ہاں چھائے ہوئے تھے اور لوگ ہر غیر معمولی واقعہ کو کسی خود ساختہ تصور سے متعلق سمجھتے تھے، سورج گہن اور چاند گہن کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ کسی بڑے اور برتر ذیہ آدمی کی پیداوار یا وفات پر یہ گہن لگتا ہے۔ الحاق کہ جس دن صاحبزادہ روضی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا، اسی دن سورج گہن لگا، اور لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید صاحبزادہ رسول کی وفات

کی وجہ سے یہ سورج گہن لگا ہے، رسول اللہ ﷺ حال تک صبر و استقامت کی وجہ سے بہت رنجیدہ، خاطر اور دل میر تھے، لیکن ایسے مواقع پر تنہا اور خطیبی کے اوقات آپ ﷺ ضروری سمجھتے تھے، اور برداشت اس جانب توجہ فرماتے تھے، چنانچہ آپ ﷺ نے لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ کے دو درمیان آپ ﷺ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، دو نشانیاں ہیں، کسی کی زندگی اور موت سے ان میں گہن گھسنے کا کوئی تعلق نہیں، جب تم گہن لگتے ہوئے دیکھو تو نماز کی طرف دوڑا

(بخاری، حدیث نمبر ۱۰۵۸)

یہ رسول اللہ ﷺ کا ذکر میں ضرور تدریج تھا کہ جس وقت کواکب کی مشرکات عقیدہ کی بنیاد بناتے آپ ﷺ ہی کو اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کرنے اور عقیدہ توحید کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنالیتے، چنانچہ سورج گہن کے موقع پر آپ ﷺ نے جہاں لوگوں کی تفریم فرمائی اور ایک جگہ اللہ تو ہم پرستی کا ازارہ فرمایا، وہیں آپ ﷺ نے اس موقع سے دو رکعت نماز ادا کرنے کی سنت بھی جاری فرمائی، نماز اللہ تعالیٰ کی توحید کا عملی اظہار ہے، اور اس کے ایک ایک عمل سے اللہ سے تعلق اور غیر اللہ سے بے تعلقی کا اظہار ہوتا ہے، جب نماز کی نماز شروع کرتے ہوئے "اللہ اکبر" کہتا ہے تو وہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ سے بڑائی کی نفی بھی کرتا ہے، سورہ فاتحہ تمام توحید کا بیان اور شرک کی نفی و تردید ہے، فرض نماز کے ایک ایک جز کی روح یہی ہے کہ خدا سے تعلق اور غیر اللہ سے بے تعلقی کا اظہار ہو۔

یہ کچھ اسی موقع کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ احکام شریعت میں متعدد ایسی مثالیں ملی ہیں کہ جس موقع پر لوگ شکر کے سربکب ہوتے تھے، اسلام نے اسی موقع کو توحید کی تبلیغ و اشاعت اور اس کی دعوت کا ذریعہ بنالیا، اسلام سے پہلے لوگ اپنے معاملات میں خیر و شر کو سمجھنے اور نفع و نقصان کا اندازہ کرنے کی غرض سے ذلی بکا کرتے تھے، یہ قال بتوں کے سامنے نکالے جاتے تھے، رسول اللہ ﷺ نے اس کی جگہ استخارہ کی نماز کا حکم فرمایا کہ جن امور کے بارے میں انسان کے دل میں تذبذب ہو اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، وہ وہ

رکعت نماز پڑھ کر اٹھ کر اذان سے رجوع ہو کر اس کے لئے جس سے میں نے یہود و مسلمانوں کے دل میں اہل وسوسہ کی طرح لوٹ پوٹ کے ماحول پیدا کرتے تھے اسے چھوڑ دیا۔
 نے قرآنی لوہائی رخصتیں بنائی اور عقیدت کی سرعت تبدیل کر دی تاکہ یہی عمل جو شرک کا مظاہر ہے، توحید کا شعار بن جائے اور اللہ کی بندگی کے رعب میں رعب چلے۔ مسلمان دنیا میں یہاں کہیں بھی ہوں، ان کا بھی علم و اطاعت ہونا چاہئے۔ یہ وہ خود مشرک نہ تصورات سے متاثر ہونے سے بچنے پر جگہ اسلامی فکر کو غالب کرنے اور معاشرہ کو توحید کے رعب میں دھنگنے کی کوشش کریں۔ نہ یہ کہ ہم خود دوسری قوموں کی نقس کرنے لگیں۔

سورۃ النہم کو عربی زبان میں "کسوف" کہتے ہیں، رسول اللہ ﷺ اس سورۃ سے حضرات صحابہ کو ۱۰ رکعت نماز پڑھائی، جس میں بہت عویل قرأت فرمائی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ اور دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران کی تلاوت کی۔ (ابوداؤد میں غایت حدیث نمبر ۱۵۸۶) یعنی طویل آپ ﷺ نے قرأت فرمائی، تاہی طویل کو رفع فرمایا۔ (بخاری، حدیث نمبر ۱۰۵۸) حضرت انس کی روایت میں ہے کہ میں پروردگار میں فحشی کی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ انگوٹھ اپنے سر پر پانی ڈال چکا۔ (بخاری، حدیث نمبر ۵۰۸۶) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ جب آپ ﷺ کو کوفہ میں گئے تو ایہ گفتہ کہ آپ ﷺ کو کوفہ میں گئے تھے اور جب کوفہ سے اٹھے تو اتنی دیر کوفہ سے رہے کہ کوفہ کھڑے ہی رہیں گے، اسی طرح آپ ﷺ نے نماز کے تمام رکعات کو داہنے ہاتھ سے پڑھیں۔

(ابوداؤد، حدیث نمبر ۵۱۴۰)

نماز میں آپ ﷺ پر اس قدر رعب جاری تھا کہ بعض روایات میں ہے کہ دوسری رکعت کے آخری عید و کسوف چھ کی ساتں پہنچنے لگی تھی، آپ ﷺ روتے پڑتے تھے۔ (ترمذی، حدیث نمبر ۱۰۸۳) ایک روایت میں ہے کہ جب یہ فتنہ زبان مبارک سے "اف اف" نکل جاتا تھا، پھر آپ ﷺ کے حضور عرض کیا کہ میرے پروردگار! کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ میں جب تک ان کے درمیان رہوں آپ انہیں سزا نہیں دیں گے؟ کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ جب تک وہ دھوکہ متفقہ نہ کریں۔

آپ انہیں مذہب میں جتنا نہیں فرما کرے۔ (ابو داؤد، حدیث ۱۱۹۳) قرآن ایک گہرا بہت اور اضطراب کی کیفیت آپ ﷺ پر عامی تھی، لہذا اسے قاری ہونے کے بعد بھی جب تک سورج ایسی طرح نکل نہیں گیا، آپ ﷺ قبلہ رخ دعاؤں میں مشغول رہے۔

(ابو داؤد، حدیث نمبر ۱۱۹۴)

سورج گہن کے موقع سے آپ ﷺ نے دعا، تکبیر اور صدقہ کرنے کی بھی تلقین فرمائی، "فَإِذَا رَأَيْتَهُ ذَٰلِكَ فَأَدْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا" (بخاری، باب اعدت لی الخسوف) اسی موقع سے آپ ﷺ کو جنت کی نعمتوں اور دوزخ کی دردناک سزاؤں کی جھلکیاں بھی دکھائی گئیں، جنت کا خوشگوار نگارہ ایسا تھا کہ بے ساختہ آپ ﷺ کے قدم آگے بڑھ جاتے، اور دوزخ کی ہیبت، کیاں انہی تھیں کہ قدم پیچھے ہٹ جاتے۔ (بخاری، من جملة من علم) باب ملامت الخوف جرحہ) اس لئے آپ ﷺ نے خاص طور پر اس موقع سے صحابہ کو اس جانب متوجہ فرمایا کہ وہ مذہبِ قبر سے حفاظت کی دعا کریں، "فَعَرِّضُوا هَٰذَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ دُونَ هَٰذَا عَنَّا الْفَقِيرُ"۔ (بخاری، باب اعدت لی الخسوف)۔ دوسری طرف اس کی ظاہر ہے۔ سورج جیسا روشنی سیارہ جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ روشنی کی بجلیک حاصل کرتا ہے، وعدہ کی قدرت ہے کہ اس دنیا سے آج دو تار یک نھر آ رہا ہے، یہ اس لئے کہ چاند سورج اور زمین کے درمیان چند لمحوں کے لئے حائل ہو گیا ہے، جو معمول کے خلاف ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سیاروں کی گردش کے نظام میں ایسی تبدیلی فرما دے کہ مسلسل یہ کیفیت برقرار رہے تو زمین کے لئے روشنی کا حصول کس قدر دشوار ہو جائے؟ پھر اگر سورج اپنے مدار سے ہٹ جائے، زمین سے قریب آ جائے تو سورج زمین کو اپنی طرف کھینچ لے، تو شدید وحی لمحہ قیام قیامت کا ہوگا، لیکن یہ رحمت خداوندی ہے کہ کائنات کے مختلف سیاروں میں ایسی قوت کشش، بجلی مٹی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے غاصد رکھتے ہوئے اس وسیع و عریض فضا میں سورج گہن یا چاند گہن کا واقعہ قیامت کی قبر کی، اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔

سورج گہن اور چاند گہن سے متعلق بعض خیالات و تصورات جو عوام میں گردش کرتے رہتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہاں میڈیکل اعتبار سے انسان کی

بیانی یا نہ حاصل نہیں ہو گا اثر پڑتا ہو تو ایسا ممکن ہے۔ ورنہ اس مسئلہ میں ڈاکٹر اس اور جنسی
ماہرین کی صحیح نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں، لیکن عوام میں جو یہ بات پھیل گئی ہے اس کے خلاف اسلامی
نقطہ نظر سے سورج گھمن کے درمیان حاملہ عورتوں کے لئے کچھ خصوصی احکام ہیں، یہ صحیح
نہیں، اسلامی تعلیمات کا خلاصہ نہیں، اسی قدر ہے کہ اس موقع کو تحلیل، قریشہ، ولہو و غصہ کا
سامنہ جانے کے بجائے عبرت و موعظت اور رجوع ان اللہ کا ذریعہ بنایا جائے، اور یہ
واقعہ ایمان کی تجدید، یقین میں اضافہ، اقرار کے استحضار اور رجوع الی اللہ کا ذریعہ اور
حرک ہے، یہی اس عظیم کائناتی واقعہ کا پڑا اور اس کی دعوت ہے۔

(۳ مئی ۱۹۹۹ء)

شہابِ ثاقب ۔۔۔ اسلامی نقطہ نظر

۷ نومبر ۱۹۸۹ کو میری شبِ قدرت کی آتش بازی کی شب تھی۔ اس رات آسمان سے شہابِ ثاقب کی ایسی خوبصورت پوشِ ہوائی کراہتِ طرفِ سنگھیں اس کی دیکھ کے نئے مشرقی تھیں اور دوسری طرف سنسنیوں لرزہ برآمدہ تھے کہ کہیں ان شوقِ انداز پر ہی دیکر شہابیوں کے قدم نازلہ میں بجائے ان کے مسمومی گودوں (پادروں) کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ شہابِ ثاقب پانچ جزائی تھن کی تعداد میں زمین کی طرف لپک رہے تھے۔ کہہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے ۱۸۵۳ء اور ۱۹۶۶ء میں بھی لوگوں کو یہ خوشگوار منظر دیکھنے کو ملتا تھا۔ ۳۳۳ میں شہابِ ثاقب کی بارش کا یہ منظر ایک مورخ سر۔ ایمل ڈیونس کو اس قدر بھلا کہ اس نے اسے امریکہ کی تاریخ کے مورخوں اور واقعات میں شمار کیا۔ اس قدرتی ملکیتی واقعہ نے مغلوں، انبیاءِ امت اور بزرگِ مہر کیدی اہمیت حاصل کر لی اور فکر و نظر کا سوسوع بنا رہا۔ اس کے فوائد و نقصانات پر گفتگو ہوتی رہی اور امکانی خطرات اور اندیشے غور و فکر کا محور بن رہے۔ آئیے اس مسئلہ کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھ پائے دیکھ کوئی سہ بھی واقعہ پیش آئے ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اسی پہلو سے اس پر غور کرے اور اس کو اپنے نئے عبرت و موافقت کا، ایمان میں اضافہ کا اور نئے اصلاح کا ذریعہ بنا لے۔

قرآن نے خدا کو صرف زمین ہی کا رب قرار نہیں دیا ہے بلکہ خدا کو "رب" اور "رب" کہا ہے، یعنی پوری کائنات اور تمام عالموں کا رب۔ اس لئے اس دنیا کی فضا میں جو بے شمار بڑے پھولنے و گرم اور ٹھنڈے، حیات کے لائق اور اس کے لئے غیر موزوں جتنے سے رہے ہیں وہ سب ایک نظام سے مربوط ہیں اور حکم الہی کے تابع ہیں۔

سورج و نکی سیارہ سے شہابیوں کا ٹکرا کر آں مجید نے تلمیذ لیا ہے۔ (۱۵) حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ (بخاری ۶۹۶۲)

اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے قوسن میں "زیر جیاں" یعنی جنتی قلعے بنائے ہیں "وَلَقَدْ حَفَنَّا لَهُمُ السَّمَاءَ يُدَوِّجُهَا" (البحر ۱۱) حرفی زبان میں "وہ آسمانی کائنات کو بھی کہتے ہیں، جس کا ٹھوس وجود ہے اور واقعہ معراج میں اس کا توصیل کا ذکر موجود ہے جو انسان کی عقل کو تارنے و پار تک رسائی حاصل نہیں کی ہے اور "اسماء" نے معنی فضا کے بھی ہیں، جو ابھار محض ایک خلا محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں آن و کچھ قلعے تعمیر کئے ہوئے ہیں یہ جہاں ایک طرف زمین سے اوپر کی طرف چڑھنے والی آلودگیوں کو تحلیل کرتی ہے اور انسان کو اس کے نقصان اور معجز اثرات سے پہنچاتی ہے وہیں دوسری طرف فضا میں جو بے شمار سیارے شب و روز مصراقبِ رقص ہیں اور چلتے چلتے کبھی ان کے پاؤں نہیں چھوتے، ان کی طرف سے ہماری اس زمینی دنیا کو نقصان پہنچنے والے جو فضلات گرتے ہیں، ان کو بھی تحلیل کرتی جاتی ہے، یا تو ان کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتی یا زمین تک پہنچتے پہنچتے ان کا حجم بہت ہی معمولی ہو جاتا ہے۔ جب نہیں کہ یہی فضائی قلعے ہوں جن کا قہر آں مجید نے ذکر کیا ہے۔

دنیا میں شہابی چٹھروں کے جو ٹکڑے پائے گئے ہیں، ان میں سب سے بڑا قطر چھ سو بیس سالہس (۶۳۵) پونڈ وزن کا ہے، جو ٹکڑے کے بعد تیار روٹ زمین کے اندر چھس گیا، ایک اور قدس پر "ساڑھے چھٹیس ٹن" ہے کا تو دوا "پایا گیا"، جس کے بارے میں سائنس دانوں کا خیال ہے کہ یہ شہاب ثاقب ہی ہے جو زمین تک آ بیچھا۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اگر شہاب ثاقب اچھی اچھی صورت میں زمین پر وارد ہوتا ہے تو یہ زمین پر بسنے والوں کے لئے مقلی بڑی آزمائش ہوگی؟ یہ تو شہاب ثاقب کا تجربہ ہے اور یہ مقلی بڑی مقدار میں ہون زمین کی طرف گرتے ہیں اس کا اندازہ ان اعداد و شمار سے کیجئے جن کو مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم نے اس نکل پید یا برناؤ کا (۱۹۶۶ء، ۳۰۰، ۳۰۰، ۳۰۰، ۳۰۰) حوالہ سے نقل کیا ہے۔

”زمانہ حال کے مشابہت سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اوورچین سے دکھائی دینے والے شباب کا قب جو فضا کے بیسٹ سے زمین کی طرف آتے نظر آتے ہیں ان کی تعداد کا اوسطاً ۱۰۰۰۰ ہے۔ جن میں سے ۵۰۰۰ کے قریب ہر روز زمین کے بالائی خطے میں داخل ہوتے ہیں اور بمشکل ایک زمین کی سطح تک پہنچتا ہے۔ ان کی رفتار بالائی فضا میں کم و بیش ۲۹ میل فی سکنڈ ہوتی ہے اور بسا اوقات ۵۰ میل فی سکنڈ تک دیکھی گئی ہے۔ اور بالیسا بھی ہوا ہے کہ برہنہ آنکھوں نے بھی نونے والے تاروں کی طرح معمولی بارش دیکھی ہے۔ چنانچہ یہ چیز پکاراؤ پر موجود ہے کہ ۱۳ نومبر ۱۸۳۳ء کو کولمبیا امریکہ کے مشرقی علاقے میں صرف ایک مقام پر نصف شب سے ۷۰ گریج تک ۲ لاکھ شباب کا تباہ کرنے والے دیکھے گئے۔“

(تخیر القرآن: ۵۰/۲)

یہ شباب کا قب کے سلسلہ میں وہ فلکیاتی حقائق ہیں جن کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس ”نقصر آئے“ والی حقیقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ”نبی حقیقت“ کو بھی متعلق کر دیا ہے جسے انسان نہیں دیکھ سکتا اور وہ یہ کہ عالم بالا پر اللہ تعالیٰ کے جن فیصلوں کا اعلان فرشتوں کے درمیان کیا جاتا ہے۔ شیاطین ان کو سننے اور جاننے کے لئے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شباب کا قب کی یہ بارش ان کو اس سے روکتی ہے اور آسمان تک رسائی سے محروم رکھتی ہے۔ قرآن نے کئی مواقع پر اس کا ذکر کیا ہے۔ (الحجر: ۱۸، النک: ۵)

بعض لوگوں کو اس طرح کی باتیں خلافِ عقل معلوم ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا قانونِ فطرت کے تابع ہے۔ شیطان کے بھگانے اور اس کے سفرِ امانی کو روکنے سے اس کا کیا تعلق؟ لیکن اس اعتراض میں کوئی وزن نہیں۔ ایک ہی واقعہ کا ایک ظاہری سبب ہو سکتا ہے، جو ہم کے احاطہ میں ہو۔ اور ایک چھپا ہوا سبب، جسے دیکھنا نہ جاسکے، اسی بن دیکھے سبب تک

کھینچنے اور اس کو ماتھے کا نام "ایمان بالغیب" ہے۔ انسان اپنے وجود ہی پر غور کرے، بظاہر انسان کا وجود ایک مرد اور ایک عورت کے ملاپ کا نتیجہ ہے، لیکن کیا روح و زندگی کے پیچھے ہونے کے لئے یہی کافی ہے؟ کیا یہ بات انسان کی قدرت میں ہے کہ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کسی زندہ انسان کو جو بیشتر؟ اور کیا انسان کا یہ صنفی عمل ہمیشہ ہی تولید کا ذریعہ بنتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب "نہی" میں ہے۔ صنفی تعلق ایک ظاہری سبب ہے، لیکن اس کے پیچھے "حکم خداوندی" کا حقیقی سبب کارفرما ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہے جو انسان کے وجود کا سبب بنتا ہے ورنہ کوئی جوڑا لالہ نہیں ہوتا اور ہر ماں باپ کے سکتے ہی والی بچے نہ دیتے۔

اللہ تعالیٰ کی منت ہے کہ اس نے انسان کے امتحان کے لئے بہت سی چیزیں چھپا رکھا ہے۔ تاکہ اس بات کی آزمائش ہو سکے کہ انسان ان دیکھی چیزوں پر بھی یقین کرنے کو تیار ہے! اللہ تعالیٰ انسانوں کی سرزنش اور تنبیہ کے لئے ہارٹس روکتے ہیں اور کبھی حد سے زیادہ ہارٹس بھیجتے ہیں، سیلاب، بلائیں، علاقہ کے علاقہ کو تباہ و تاراج کر دیتا ہے، طوفان اور زلزلہ کا غلاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب یہ بھی ہے کہ کوئی قوم یا مملکت، فراق میں جلا ہو اور ان کے دل ایک دوسرے سے ٹوٹ جائیں۔ یہ سب خدا کی طرف سے پیش آنے والے غیر معمولی واقعات ہیں، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب سے متعلق کر دیا ہے، تاکہ خدا جن باتوں کو بن دیکھے منوایا چاہتا ہے وہ بے حجاب ہو کر انسان کے سامنے آجائیں۔ آخرت کی دنیا و دنیا ہوگی جس میں یہ تمام حقیقتیں بے حجاب ہو کر انسان کے سامنے آجائیں گی، فرشتے ان کی نگاہوں میں ہوں گے، جنت و دوزخ کو وہ اپنے سر کی آنکھوں دیکھے گا، صالحین و فاجرین کی دنیا و دنیا ہوگی جس میں یہ تمام حقیقتیں بے حجاب ہو جائیں گی، ایمان لانے کا کوئی وزن نہ ہوگا، کیوں کہ یہ دیکھی ہوئی حقیقت کا اقرار ہوگا۔ غرض شہابِ حق کے نرغے کا ایک ظاہری سبب ہے، جو انسانی عقل کی گرفت میں آچکا ہے اور ایک نہیں سبب ہے جس کو انسان کی عقل نامہ سادہ یافت نہیں کر سکتی اور جس کا

علم ہمیں خود خدا کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کے ارشادات سے ہوتا ہے۔ یہ بات نہ خلاف عقل ہے اور نہ خلاف فطرت۔

یہ غیر معمولی کائناتی واقعات پیش آنے کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ کیا کچھ نہ محض ایک تماشہ گاہ ہے اور ہم اس کے تماشہ بین؟ یا ایسے واقعہ کے لئے کوئی اسوۂ نبوی بھی موجود ہے؟ یقیناً موجود ہے! آپ نے سورج گھمن کے موقع سے نماز ادا کی ہے، کیوں کہ یہ ایک غیر معمولی کائناتی واقعہ ہے، چنانچہ گھمن کے موقع سے بھی آپ ﷺ نے نماز پڑھنے کی ہدایت دی ہے۔ (بخاری: ۱۲۵۷) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے زلزلہ کے موقع سے نماز ادا فرمائی۔ (سنن بیہقی: ۱۰۱) اسی لئے فقہاء حنفیہ اور شافعی نے زلزلہ مسلسل بجلی کی چمک، تیز ہوا، دن کے وقت تاریکی، رات کے وقت غیر معمولی روشنی، مسلسل بارش اور برف پاری، وبائی امراض کے پھوٹ پڑنے اور اس طرح کی آفتوں کے موقع پر تنہا اور رکعت نماز ادا کرنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ (راقی الخ: ۱۰۹، بہار المغانی: ۸۴، شرح مہذب: ۵۸۵) اور زلزلہ میں تو فقہاء حنبلیہ نے بھی اس طرح نماز پر حصے کو مستحب کہا ہے۔ (مشافہ الاح: ۱۰۷، المنہج: ۲۲۹) اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم اس طرح گھبراہٹ والی چیز دیکھو تو دعا کے ذریعہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور بعض روایتوں میں ہے کہ لفظ ذکر اور استغفار کرو۔

(نصب لرحمہ: ۲۳۳)

ظاہر ہے کہ معمول سے بڑھ کر شہاب ثاقب کی بارش کا واقعہ یقیناً گھبراہٹ کا ہے اور واقعہ ہے، کیوں کہ اگر یہ شہاب ثاقب اپنے اصل خیم میں زمین پر آ پھینچے اور فضا سے مڑ کر زمین پر یہ بارش ہونے لگے، تو شاید ہی کائنات کی کوئی چیز بچ سکے اور اگر وہ ان سیاروں کی گواہاں کر دے جن کو انسان نے فضا میں بھیجا تو یہی کہوئے تکلیف دہ نہ ہوگا۔ جو لوگ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، اس واسطے اور بارش نے جدید ذرائع پر جن کا کام بڑا اور بہت سی بنیادی ضروریات محفوظ ہیں، ان کے لئے یہ حادثہ

زمزم کی کوکٹنا بے لطف کر گئے رکھ دے گا۔

اس لئے ایسے موقع پر مستحب طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت نفل نماز عام نمازوں کی

طرح ادا کی جائے نماز تہجد ادا کی جائے نہ کہ جماعت سے دعا ہو جائی کہ خداوند!! اس

واقعہ کے شر سے ہماری اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیے۔

(۲۷ نومبر ۱۹۹۸ء)

